

中國古代音樂

文獻集成

第二輯

主編：王耀華 方寶川
本輯執行主編：鄭俊暉

10

國家圖書館出版社

中國古代音樂文獻集成

第二輯

主編：王耀華 方寶川
本輯執行主編：鄭俊暉

國家圖書館出版社

第十冊目錄

樂書(陳暘撰,清刻本)	卷一百六十九至卷二百	一
琴聲經緯	五四七
琴曲譜錄	五五一

樂書卷第一百六十九

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

雅部

舞

舞器上

舞器下

相

應

牘

雅

戈

籥

弓矢

舞器上

見乃謂之象形乃謂之器先王因象以制器由器以明

象則聖人制作之意豈徒然哉周頌維清奏象舞則舞
器雖於樂爲末亦未嘗不尙象爲之也故文舞以象德
武舞以象功形異異名分異異守凡爲器皆然况文武
之舞乎司干掌舞器者也祭祀賓饗之祭舞者旣陳則
以器授之旣舞則受而藏之吉禮所以異於凶也大喪
則廡之旣葬則奉而藏之凶禮所以異於吉也諸子凡
樂授舞器主授國子之倅言之與凡舞者旣陳異矣司
兵司干盾祭祀授舞者兵不言旣舞授之以司干見之
也凡稱樂器聲音之器也凡稱舞器形容之器也聲音
之器以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊量形

容之器以干戚飾其武以羽籥飾其文書曰舞干羽于
兩階郊特牲曰朱干設錫冕而舞大武明堂位曰朱干
玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏祭統曰君執
干戚就舞位冕而摠干率其羣臣以樂皇尸又曰朱干
玉戚以舞大武八佾以舞大夏詩曰日之方中公庭萬
舞左手執籥右手秉翟蓋干戚武舞之器羽籥文舞之
器而器豈舞哉然武舞之器干飾以朱所以象事戚飾
以玉所以象德或以干配戚記所謂干戚以舞之是也
以干配戈記所謂春夏學干戈是也或以干配揚記所
謂弦歌干揚是也然干之爲器所以自衛非所以伐人

也武舞以自衛爲主此鼓人舞師所以先兵舞君舞所以重撓干而名官所以以司干也言武舞之器如此則文舞之器亦可知矣故舞社稷以帔四方以羽旱暵以皇四夷以旄無非文舞武舞之器也或以羽配旄記所謂飾以羽旄是也或以旄配狄記所謂旄狄以舞之是也或以翟配籥簡兮之詩是也文舞陽也陽主聲武舞陰也陰主形干則形也武舞莫先焉籥則聲也文舞莫先焉於文舞言裼則武舞必襲於武舞言冕則文舞必弁於武舞言萬舞則文舞不必萬矣於文舞言八佾則武舞亦八佾矣公羊言八佾舞大武可也以朱干玉戚爲

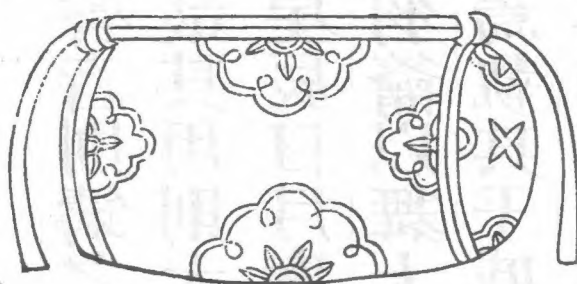
舞大夏不亦誤乎

舞器下

先王之爲樂也發之聲音則鑄之金而爲鐘其用則統
實以象地節革而爲鼓其用則大麗以象天越之竹而
爲管籥則發猛以象星辰日月磨之石而爲磬則廉制
以象水形之動靜則羽籥以舞大夏干戚以舞大武此
樂之器也而象實寓焉執其干戚習其俯仰屈伸容貌
得莊焉行其綴兆要其節奏行列得正焉進退得齊焉
其治逸者其行綴遠其治勞者其行綴短一舒一疾莫
不要鐘鼓俯會之節而兼天道焉此樂之文也而質寓

焉

相

古者作樂莫不文之以五聲播之以八音五聲以宮爲

君商爲臣八音以鼓爲君以相爲臣是相爲鼓其狀如
輦章表糠裏以漆趺局承而擊之所以輔樂者也爾雅
和樂謂之節樂記曰治亂以相故諸家樂圖多以相爲
節是相雖所以輔樂亦所以節舞也昔梁孝王築睢陽
城擊小鼓爲下杵之節使相倡和後世因爲睢陽操焉
聖朝太樂武舞用之二工在舞者之左手撫兩端以節
舞者之步豈亦得相之遺制歟或謂相卽拊也誤矣樂
記言會守拊鼓於前而以治亂以相繼之則拊以倡樂
相以節樂豈得同爲一器乎

應

應猶鷹之應物其獲也小矣故小鼓謂之應所以應大鼓所倡之聲也小春謂之應所以應大舞所倡之節也周官笙師掌教牘長七尺應則如桶而方六尺五寸中象祝有推連底左右相擊以應祝也斯不亦大小之辨乎禮圖其形正圓而內外皆朱唐樂圖及大周正樂皆外黑內朱然以理推之在木下爲本在木上爲末在木中爲朱則木之爲物含陽於內南方之火所自而藏也

故應以木爲之而內外朱焉固其理也彼持內黑之說
眞臆論歟

牘

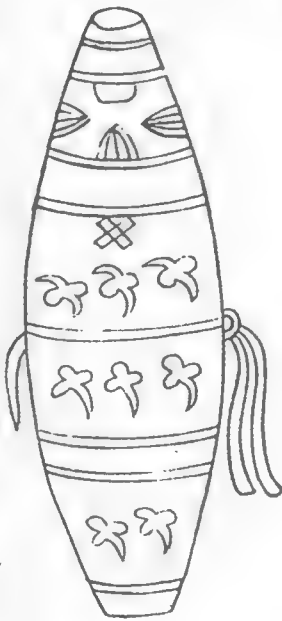

古者竹簡之制大則爲簡小則爲牘樂之有牘亦如之
蓋以竹爲之五寸殺其聲而使小所以節樂也故春牘
周官以笙師掌之以教祓樂焉祓以示戒節之故也蓋
牘有長短長者七尺短者三尺虛中如箏而無底其端

有兩竅而髹畫之列之於庭以兩手築地爲賓出之節焉

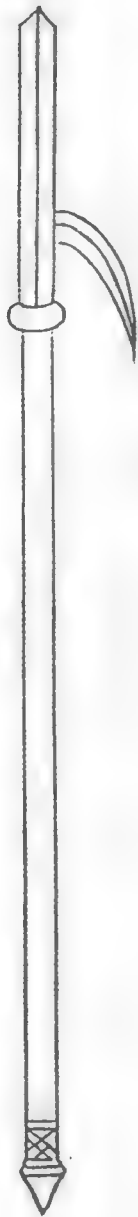
聖朝於宮縣樂舞用之臣嘗閱景德中季宗鏐所進樂纂有春牘之文然考笙師於古驗著令於今凡爲文武之舞特有鼗鐸錚鐃相雅干戚籥翟未聞用春牘者也豈後人誤爲之說歟

雅

雅者法度之器所以正樂者也周官笙師掌教雅以教
裊夏蓋賓出以雅欲其醉不失正也工舞以雅欲其說
疾不失正也賓出以雅用裊夏以示戒則工舞以雅可
知先儒謂狀如漆桶而身口大二圍長五尺六寸以羊
韋鞞之旁有兩紐疏畫武舞工人所執所以節舞也一
曰中有椎髯畫爲雲氣豈皆有所傳聞然邪

戈

天下有五兵二施於車者戈殳戟酋矛夷矛也施於步者無夷矛而有弓矢也五者雖所用不同其便於用者勾兵之戈而已蓋其秘短而易持其胡其援廣而易入可以椿可以斬可以鈎至於戎武戡伐戰戮皆從戈則戈之於用豈不博哉周官司戈盾祭祀授舞者兵文王世子春夏學干戈漢迎秋樂亦用之隋初武舞三十三人執戈三十二人執戚皆配以盾焉然則古之人寓習兵於樂舞之間至於干戈戚揚弓矢之類靡所不執其除戎器戒不虞之意亦可知矣以古制言之考工記四分其金而錫居一謂之戈戟之齊戈秘六尺有六寸車

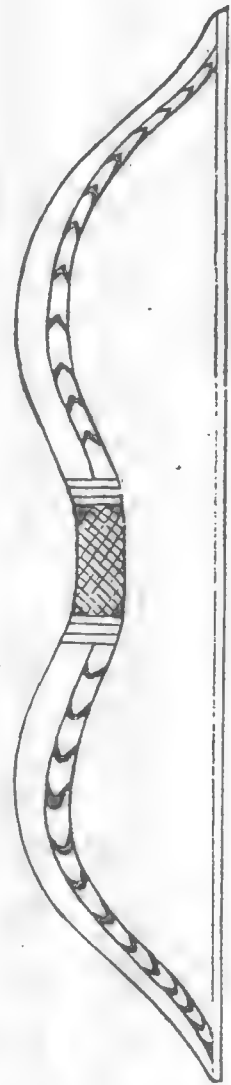
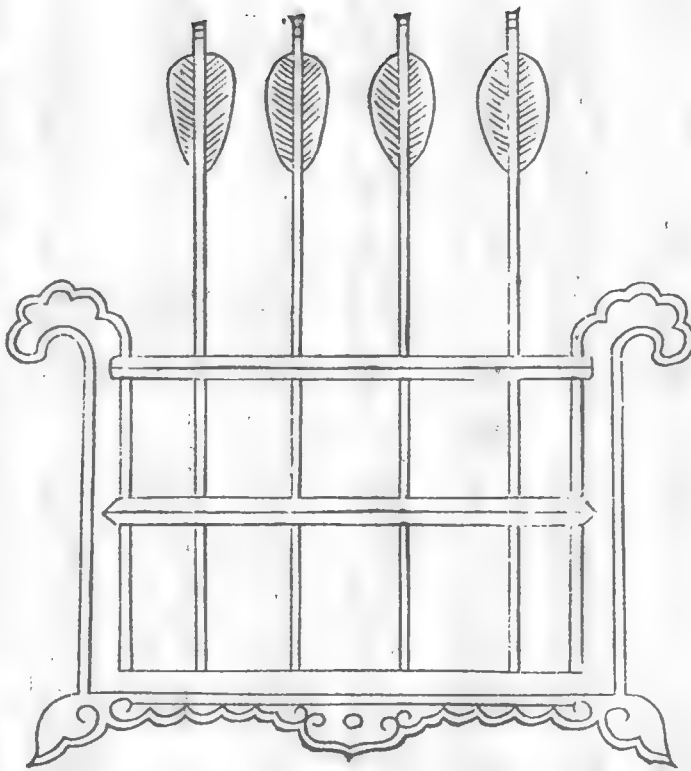
戰常戈廣二寸內倍之胡三之援四之已倨則不及已
句則不決長內則折前短內則不疾是故倨句外博重
三鋒又曰句兵欲無彈又曰勾兵神隋記曰進戈者
前其鑕蓋胡則曲而下垂援則直而上達內則戈秘所
以受胡者也鋒則六兩三分兩之二也倍之四寸三之
八寸則其長也已倨已句長內短內則其病也明乎倨
句外博然後可以爲戈明乎裨而彈然後可以爲戈秘
書曰執戈尙双則戈之双與胡同嚮矣然戈句兵也或
謂之雞鳴或謂之擁頸皆指其胡名之矣

簫

周禮籥師祭祀鼓羽籥之舞文王世子曰秋冬學羽籥
賓之初筵詩曰籥舞笙鼓春秋經曰萬入去籥則秉籥
而舞其來尙矣詩曰左手執籥右手秉翟蓋籥所以爲
聲翟所以爲容聲由陽來故執籥於左左陽故也容自
陰作故秉翟於右右陰故也

弓矢

大司樂大射令奏騶虞詔諸侯以弓矢舞樂師燕射帥射夫以弓矢舞蓋周人之制弓之別有六矢之別有八故祈子帶以弓韞生子縣桑弧蓬矢成童則教以射其貢之則試以射然則射固男子之所有事大射詔諸侯以弓矢舞燕射帥射夫以弓矢舞夫豈強其所無哉因其材性以達之而已祭統曰及入舞君執干戚就舞位率其羣臣以樂皇尸則舞以動容雖天子必有執也必有帥也況諸侯射夫乎祭祀天子執干戚而舞所以樂尸大射燕射諸侯射夫執弓矢而舞豈非所以樂王邪

樂書卷一百六十九終

樂書卷第一百七十

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

雅部

舞

戚

揚

鉞

翟

鷺

翽

纛

羽葆幢

旌

節

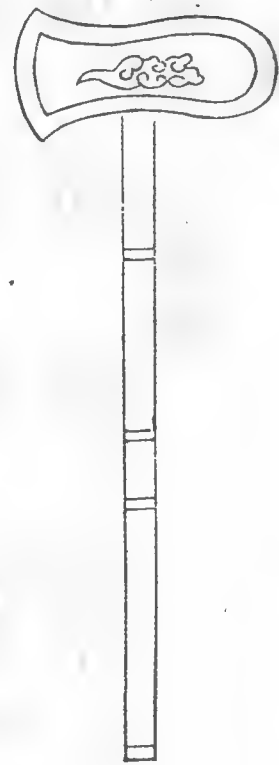
麾

暈干

筓

不興舞

戚

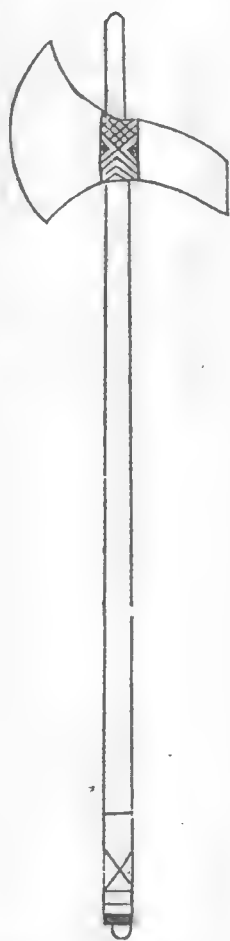

禮曰朱干玉戚以舞大武蓋干盾也所以自蔽戚斧也
所以待敵朱干白金以飾其背記曰朱干設錫是也玉
戚剝玉以飾其柄楚工尹路曰剝玉以爲鉞秘是也舞
武執干戚則舞夏執籥翟矣然朱所以象事玉所以象
德武以自蔽者爲主而待敵者非得已也故其宣布著
盡以爲事者欲自蔽而已至於持以待敵者溫純之德

耳此武舞之道漢高祖令舞人執干戚舞武德之舞光武迎秋氣親執干戚舞雲翹育命之舞亦庶乎近古也然武盡美矣未盡善也故干戚之舞又非所以爲備樂歟

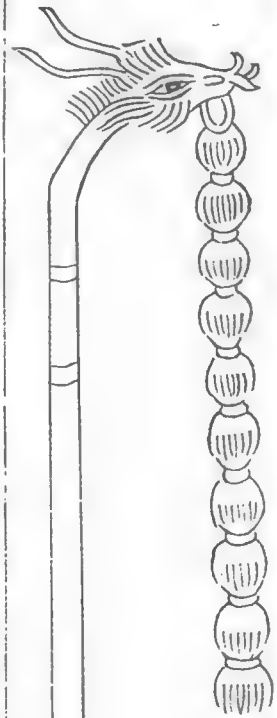
聖朝太樂舞器第加繪飾而已其去古制遠矣可不復之乎

揚鉞

詩曰干戈戚揚樂記曰樂者非謂干揚也故童子舞之
又曰取彼斧斨書曰左仗黃鉞又曰一人執劉廣雅曰
鉞戚斧也六韜曰大柯斧重八斤一名天鉞毛萇謂斧
隋銚斨方銚戚斧也揚鉞也孔安國謂劉斧屬孔穎達
曰劉鑱斧也蓋鉞揚戚斨劉皆斧也特所由之名異耳
考工記車人柯長三尺博三寸厚一寸半五分其長以
其一爲之首則首六寸矣黃鉞以金飾其柄也玉戚以
玉飾其柄也蓋皆有剛斷之材焉

翟

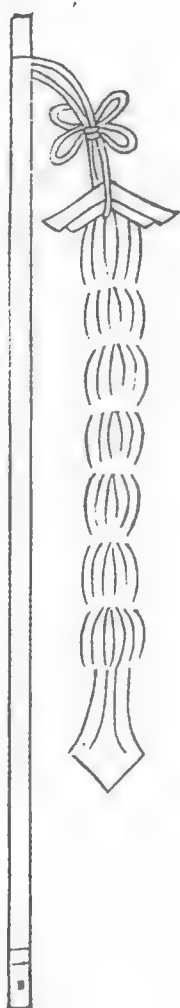

古者王后之路重翟則重其羽而不厭厭翟則次其羽而不重翟不厭以羽飾之而已然則羽舞亦不過翟羽而已詩曰右手秉翟是也左傳曰五雉爲五工正爾雅有鷖諸雉鷖雉鳩雉鷺雉秩雉海雉鷖山雉幹汗雉鷖雉翬雉雞雉南方曰鷖雉東方曰鷖北方曰鷖西方曰鷖而舞之所取者特鷖山雉耳以其羽尤可用爲儀故也南齊鄭義奏更以翟爲笛謂笛飾以髦籥飾以羽梁

武帝曰翟是五雉之一取其毳羽以秉之耳寧謂羗笛邪其說是也

今太樂以雉羽攢疊爲之而髹畫其柄豈亦近古制歟春秋公羊傳魯隱公六年考仲子宮初獻六羽何休曰鴻羽也所以象文德之風化疾也是泥於漸卦其羽可用爲儀之說不知禮有夏籥文詩有秉翟之義也

鷺

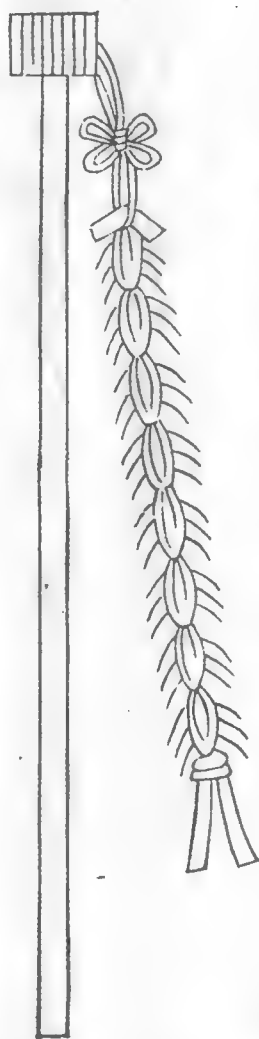
宛丘詩曰無冬無夏值其鷺羽無冬無夏值其鷺翮蓋
鷺羽舞者所執鷺翮舞者所建旣值其所執之鷺羽又
值其所建之鷺翮是常舞而不知反者也宛丘刺之豈
不宜哉

聖朝太樂文舞不以翟羽而以鷺羽之舞素而無文特
陳國之淫樂非先王雅舞也易而復古此其時乎

翮

纛

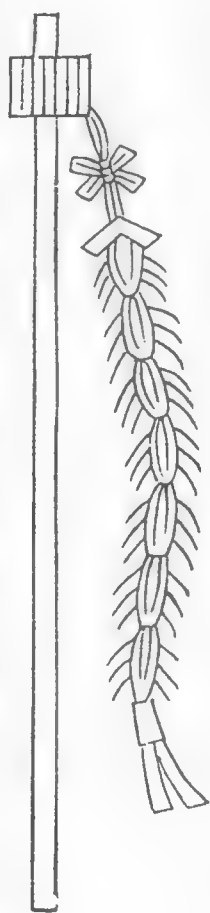
羽葆幢

君子陽陽曰左執翽宛丘詩曰值其鷺翽爾雅曰翽翽也郭璞以爲今之羽葆幢蓋舞者所建以爲容非其所持者也

聖朝太樂所用高七尺干首棲木鳳注髦一重綴纁帛畫升龍焉二工執之分立於左右以引文舞亦得古之遺制也

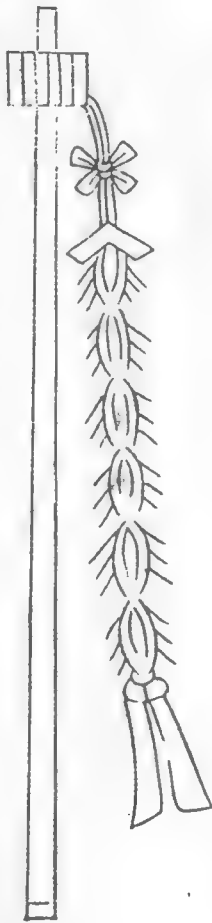
旌

春秋之時宋人作桑林之舞以享晉侯舞師題以旌夏
晉侯懼退入于房去旌卒享蓋旌夏大旌也舞者行列
以大旌表識之也大射禮舉旌以宮偃旌以商亦其類
歟然武樂象成者也故得以旌參之

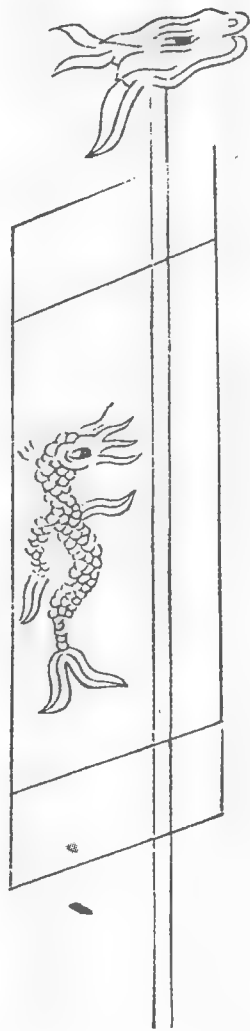
聖朝太樂所用注旌三重高纛等二工分立左右以引
武舞亦得古之遺制也

節

爾雅曰和樂謂之節蓋樂之聲有鼓以節之其舞之容有節以節之故先代之舞有執節二人之說至今因之有析朱繪三重之制蓋有自來矣

麾 暈干

周官巾車掌木路建大麾以田以封蕃國書曰左仗黃

鉞右秉白旄以麾則麾周人所建也後世協律郎執之以令樂工焉蓋其制高七尺干飾以龍首綴纁帛畫升龍於其上樂將作則舉之止則偃之堂上則立於西階堂下則立於樂縣之前少西唐樂錄謂之暈干是也今太常武舞用之

箛

大周正樂舞箛謂之箛春秋傳見舞象箛南箛者杜預曰舞所執然其詳不可得而知矣

不興舞

先王之於祭祀有歌以咏其聲於堂有舞以動其容於

庭故舞師於山川社稷四方旱暵之祭莫不興舞則其歌可知矣小師凡小祭祀小樂事鼓輦而不及升歌則其舞可知矣是知凡小祭祀非特不興舞抑亦不升歌也蓋祭祀小大有不繫之神而繫之事者百物之神小祀也而有所謂非小祀先聖先師非小祀也而有所謂小祀故鼓人言祀百物之神則有兵舞帔舞是物之神有時不以小祀之禮祀之也文王世子言釋菜于先聖先師則不舞是先聖有時以小祀之禮祀之也然則鼓人舞師不列之春官而屬地官何也曰六官之屬各以其類然有非其類而列之其間者義有所主故也甸師

地事也屬之天官以其所主者耕王籍共粢盛之事職方氏土方氏彤方氏川師原師之類亦地事也屬之夏官以其所主者辨四方邦國之事也弁師禮事也屬之夏官以弁甲異服而同飾故序官弁師繼之以司甲也行人小行人行夫司儀之類亦禮事也秋官以禮刑相爲表裏故洪範八政言司寇繼之以賓也由是推之司干不屬夏官而屬春司民不屬地官而屬秋鼓人舞師不屬春官而屬地其義槩可見矣

樂書卷一百七十終

樂書卷第一百七十一

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

雅部

舞

舞衣上

冕

舞衣中

皮弁

舞衣下

舞綴兆上

舞綴兆下

舞位

舞佾

天子八佾

諸侯六佾

大夫四佾

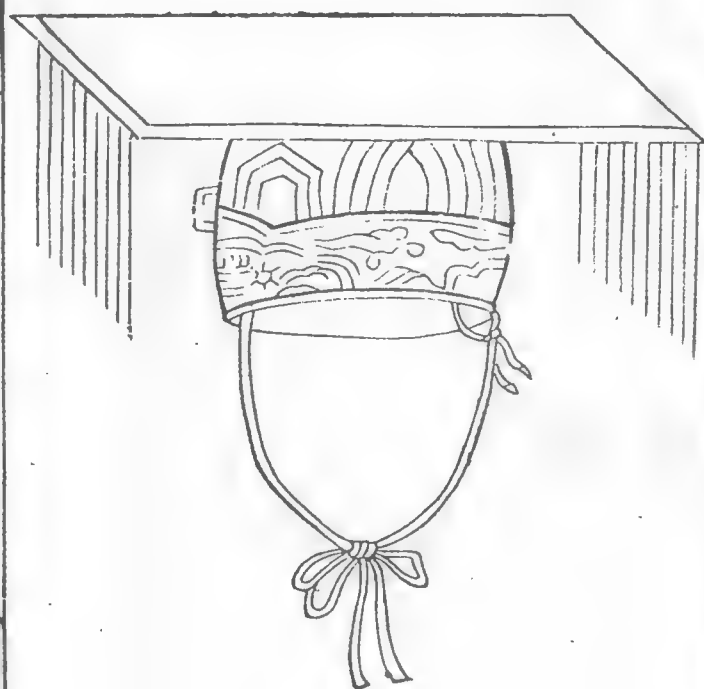
士二佾

萬舞

舞衣上

冕

冕

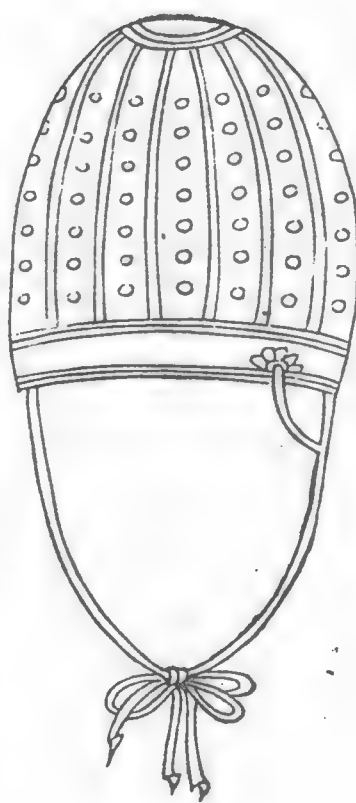
記曰朱干玉戚冕而舞大武又曰君衮冕立於阼周官司服禮昊天上帝服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則衮冕享先公饗射則鷩冕祭統曰冕而摠干率其羣臣以樂皇尸樂記曰食三老五更於太學天子冕而摠干所以教諸侯之弟也由此觀之天子冕而摠干郊祀則裘冕也宗廟則衮冕鷩冕也饗食老更則鷩冕而已漢明帝永平初詔有司采周官禮記尙書皋陶篇乘輿冕服從歐陽氏說公卿以下從大小夏侯氏說冕皆廣七寸長尺二寸前圓後方朱綠裏玄上前垂三寸係白玉珠爲十二旒以其綬采色爲組纓三公諸侯七旒珠

青玉卿大夫五旒珠黑玉皆有前無後各以其綬采色爲組纓旁垂黹纁郊祀天地明堂則冠之而辨物之德應物之事不變之體無方之用莫不該存乎其間矣唐制天子之服大裘冕者祀天地之服也下至乎冕者郊廟舞郎之服也先王之制雖不復詳於後世至於天子冕而摠干亦不過如此雖然冕而摠干非特施於郊廟雖食老更於太學亦用焉以宗廟之禮樂食老更之賢德亦可謂敬之至矣若夫諸侯朱干設錫冕而舞大武則又僭天子之禮古人不爲也由此論之諸侯冕而舞大武禮經猶以爲僭况舞郎之舞其可用乎冕乎然則

如之何而可曰爵弁以舞文章弁以舞武不亦可乎

舞衣中 皮弁

皮弁

明堂位曰皮弁素積裼而舞大夏蓋皮弁以白鹿皮爲之則順物性之自然而文質具焉其衣用布十五升其色象之則素衣其衣也素積其裳也後漢輿服志委貌

冠皮弁冠同制長七尺高四寸制如覆杯前高廣後卑銳所謂夏之母追商之章甫也行大射禮於辟廱公卿諸侯大夫行禮者冠委貌衣玄端素裳執事者冠皮弁衣緇衣皂領袖下素裳所謂皮弁素積者也蓋皮弁之服天子以視朝以宴以聽郊執以舞大夏諸侯以聽朔以巡牲以卜夫人世婦以迎王之郊勞以待聘賓卿大夫以王命勞侯氏以聘於鄰國以卜宅士以冠學士以釋菜凡大夫士之朔月皆皮弁則皮弁之所施者眾矣蓋人爲者多變自然者不易皮弁因其自然而已此所以三王共皮弁素積而周天子至士共用之也今夫大

武所以象征誅必朱干玉戚冕而舞之者以武不可黷故也大夏所以象揖遜必皮弁素積裼而舞之者以文不可匿故也記曰裘之裼也見美也服之襲也充美也禮不盛服不充故大裘不裼則襲裘可知也由是觀之裼襲未嘗相因也干戚羽籥未嘗並用也於大夏言裼而舞則大武冕而舞必用襲矣於大武之舞言干戚則大夏之舞必用羽籥矣

舞衣下

書曰胄之舞衣在西房孔安國曰胄國所爲舞者之衣皆中法然古者皮弁素積冕服之外無所經見特漢舞

者之衣法五方色謂之五行之舞漢去三代未遠疑亦得古遺制也唐趙慎言曰今祭器茵褥摠隨五方五郊衣服獨乖其色舞者常持皂飾工人皆服絳衣臣愚竊不便之其舞人工人衣服請依方色宗廟黃色仍各以所主標袖亦可謂知言矣今誠祖述其制而行之使舞工之服五郊各放方色天祀以玄地祭以黃宗廟以繡亦庶乎近古也若夫宗廟以黃則不知地示果用何色邪

舞綴兆上

阼階 文舞

堂上 堂下 庭

賓階 武舞

綴綴綴綴綴綴綴綴

綴綴綴綴綴綴綴綴

周官大胥以六樂之會正舞位小胥巡舞列經曰行其綴兆行列得正焉蓋位則鄮也所以爲綴列則佾也所以爲行正之以辨其序巡之以肅其慢則治民勞者鄮遠而佾寡其德殺故也治民逸者鄮短而佾多其德盛故也非故不同凡各稱德而已天子之於諸侯生則旌以舞沒則表以諡觀舞之行綴足以知臨民之德聞諡之異同足以知爲治之行然則爲諸侯者孰不敏德崇行以法天下後世爲哉今之舞者不列於庭而列於堂下其退文進武不復有出入之序非古人所謂八佾舞於庭序出入舞者之意也至於進退疾徐之際又不復

盡筋骨之力以要鐘鼓拊會之節非古人所謂文以揖遜武以擊刺之意也講而習之正今日急務也

舞綴兆下

內之爲志意外之爲容貌陳之爲行列變之爲進退聽雅頌之聲則知反情以和志故志意得廣焉執其干戚習其俯仰詘伸則不至慢易以犯節故容貌得莊焉行其綴兆要其節奏則回邪曲直各歸其分故行列得正焉進退得齊焉然雅頌之聲詩之歌也干戚舞之器也俯仰詘伸舞之容也綴兆舞之位也節奏聲之飾也言雅頌則風舉矣言干戚則羽籥舉矣言俯仰詘伸則疾

舒舉矣言綴兆則遠短舉矣言節奏則文采舉矣耳之所聽志意得廣而有容手之所執體之所習容貌得莊而有敬足之所行心之所安行列得正可畏而愛之進退得齊可則而象之如此則五宮皆備而天樂全矣其於出則征誅入則揖遜天下莫不聽而服從也何有荀卿所謂歌清盡舞意天道兼繼之目不自見耳不自聞然而治俯仰屈信進退遲速莫不廉制盡筋骨之力以要鐘鼓俯會之節如此而已

舞位

阼

階

雲門

大咸

大磬

大夏

舞

文

堂上

堂下

六舞庭

武

賓

舞

大濩

階

大武

樂書卷一百一十一
祭統曰君執干戚就舞位大胥以六樂之會正舞位以序出入舞者諸子掌凡樂事正舞位授舞器書曰舞干羽于兩階蓋位者鄧也正之所以辨其序故文舞在主之東階武舞在賓之西階則文舞凡武舞後者上文下武之意也詩曰公庭萬舞豈非在公庭賓主兩階間邪今之舞文武者不復講六代之制辨出入之序非大胥正舞位之旨也

舞佾

天子八佾

阼階庭

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

堂上堂下八佾

賓階庭

諸侯六佾

阼階庭

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

堂上堂下六佾

賓階庭

大夫四佾

阼階庭

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

堂上堂下四佾

賓階庭

士一

階阼
庭

堂上
堂下
二侑

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

賓階
庭

天子宮縣四面舞行八佾諸侯軒縣三面舞行六佾大夫判縣二面舞行四佾士特縣一面舞行二佾左傳隱

公五年秋九月考仲子之宮將萬焉公問羽數於眾仲對曰天子用八諸侯用六大夫四士二蓋舞所以節八音而行八風故自八以下其說是也公從之於是初獻六羽始用六佾也孔穎達之疏周禮諸子正舞位之文謂諸公六佾諸侯四佾非也後世禮廢樂壞八佾之舞魯人不特用於周公之廟而羣公之廟亦用焉不特用於魯羣公之廟而諸侯之廟亦用焉非特用於諸侯之廟而季氏之庭亦用焉此子家駒所以深談之於前而孔子所以切齒於後也周官小胥巡舞列蓋仿此歟後漢獻帝初平八年總章始復備八佾舞袁宏紀云迎氣

郊始用八佾是也亦可謂知古矣

萬舞

商頌曰萬舞有奕國風曰公庭萬舞魯頌曰萬舞洋洋
春秋曰萬人去籥左氏傳曰考仲子之宮將萬焉又曰
楚令尹子元欲盥文夫人館于宮側而振萬焉晉志曰
萬舞象功是舞也先王所以習戎備自商至周所不易
也何休釋公羊萬舞之說以爲象武王以萬人伐紂不
亦失乎武舞一也謂之千舞其名也謂之萬舞其數也
禮樂所謹者不過名數而已

樂書卷一百七十一終

樂書卷第一百七十二

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

雅部

舞

聖朝樂舞

廟室樂舞

舞人

聖朝樂舞

聖朝建隆之初竇儼首議史周樂舞之名以崇德舞爲
文德之舞象成舞爲武功之舞權籍教坊及開封府樂
戶子弟充之冠服用唐舊制而已

多言卷一 十一
太祖皇帝乾元殿朝羣臣更詣大明殿上壽詔用文德武功之舞然郊廟殿廷同制其容綴未稱

朝廷揖遜之意故和峴建言宜先奏文舞焉殿庭所用文舞宜爲盛德升聞之舞取舜受堯禪玄德升聞之義也舞工用百二十八人八佾之數判爲八列列十六工皆著履執拂服袴褶冠進賢二工執五采纛引之文容變數略倣舊儀次奏武舞宜爲天下大定之舞取武王一戎衣而天下大定之義也舞工亦準文舞之數被金甲持戟二工執五色旗引之一變象六師舉二變象上黨平三變象維陽定四變象荊湖復五變象邛蜀來六變

象師還振旅至於饒鐸雅相錚鼉并舞舞工冠服仍舊而已

太宗淳化中峴弟蒙復奏昔改殿庭二舞以光

太祖功烈今亦應更定舞名其舊用盛德升聞宜更名化成天下之舞取易稱化成天下之義也天下大定更名威加海內之舞取漢高帝爲威加四海之歌也蓋其舞亦六變焉一變象講武二變象漳泉歸三變象杭越朝四變象金井分五變象清銀夏六變象兵還振旅每變樂一曲而已詔從之和峴弟兄可謂善因時而造者真宗又詔殿庭二舞復用乾德舊名祥符中崇奉玉清

樂書卷一百七十二
應宮等諸祠每

乘輿薦獻並作備樂別號文舞曰發祥流慶之舞武舞
降真觀德之舞又因

太宗裁萬國朝天之曲造同和之舞裁平晉之曲造定
功之舞郊廟並奏之天聖中孫奭進言太常雅樂郊廟
酌獻上用登歌不作文舞亞獻又不作武舞止奏正安
而已於是劉筠登議自是宗廟酌獻復用文舞武舞工
先入以須亞獻而亞獻終獻並舞正安之曲郊祀天地
與宗廟既異廟室各有稱頌功德故文舞迎神之後各
奏遂室之舞郊祀降神奏高安之曲文舞已作及

皇帝酌泛齊惟登歌奏禧安之樂而舞綴不作亞獻終獻仍用武舞焉明道中冬至

皇帝率羣臣於文德殿

莊獻明肅皇太后行上壽之禮設宮縣進厚德無疆之文舞四海會同之武舞各三變而罷由是觀之文武並用長久之道也豈不信哉

廟室樂舞

聖朝建隆初竇儼實始建議更周樂名以崇德爲文德之舞以象成爲武功之舞至於

祖宗廟室樂舞之名未嘗不各稱功德之實而形容之

樂書卷一百一十二
三
矣是故

僖祖文獻睿和皇帝室曰大善之舞

順祖惠元睿明皇帝室曰大寧之舞

翼祖簡恭睿德皇帝室曰大順之舞

宣祖昭武睿聖皇帝室曰大慶之舞

太祖啟運立極英武睿文神德聖功至明大孝皇帝室

曰大定之舞

太宗至仁應道神功聖德文武睿烈大明廣孝皇帝室

曰大盛之舞

真宗膺符稽古成功讓德文明武定章聖元孝皇帝室

曰大明之舞

仁宗體天法道極功全德神文聖武濬哲明孝皇帝室

曰大仁之舞

英宗體乾膺厯隆功盛德憲文肅武睿神宣孝皇帝室

曰大英之舞

神宗紹天法古運德建功英文烈武聖孝皇帝室曰大

神之舞

哲宗欽文睿武昭孝皇帝室曰大成之舞

文懿皇后

僖祖崔氏

惠明皇后

順祖桑氏

簡穆皇后

翼祖劉氏

昭憲皇后

宣祖杜氏

孝惠皇后 賀氏

孝明皇后 王氏

孝章皇后 太祖宋氏

淑德皇后 尹氏

懿德皇后 符氏

明德皇后 李氏

元德皇后 太宗李氏

章懷皇后 潘氏

章穆皇后 郭氏

章獻明肅皇后 劉氏

章懿皇后 真宗李氏

慈聖光獻皇后 仁宗曹氏

宣仁聖烈皇后 英宗高氏

欽聖憲肅皇后 向氏

欽慈皇后 陳氏

諸后之室凡行酌獻之禮

孝惠孝章位同奏大統之曲

淑德位奏大昌之曲

章懷位奏大治之曲則其餘隨

帝室所奏亦可類見矣臣竊議

祖宗之室曲異異舞至於

后室一用文德之舞而武舞不用焉豈非惑於先儒婦人無武事之說邪春秋書初獻六羽非無武舞也特舉羽以見干而已如曰不然閼宮祀姜嫄之詩何以美萬舞洋洋乎古人亦嘗振萬於文夫人之側亦足考信矣方今誠於

諸后之室併奏文武之舞以娛樂

神靈以形容德美真曠世甚盛之舉而不失先王之制也

舞人

周人教國子之舞有大司樂有小樂師又舞師下士二人胥四人舞徒四十人然則古之舞者非獨給繇役之賤者而已雖貴爲國子爵爲下士亦預焉漢太樂律卑者之子不得舞宗廟之酎除吏二千石至六百石關內侯主五大夫之子取其適者五尺以上年十二至三十顏色和身體修治者以爲舞人古國子下士之實也唐之郊廟舞工不合古制趙愼言奏議隋代猶以品子爲

之號二舞郎唐興遂變其制誠願復古道取品子年二十以下容質修正者備二舞之員令太常博士主之准國子學給料閑日得習六樂學五禮滿十歲量文武授散官號雲門生其制亦可謂近古矣然不設課試之法勸沮之術未爲備制也

聖朝舞郎之制尙仍唐舊議推慎言之法輔之以課試勸沮之方以之饗郊應接神祇未有不降格而來饗矣今日不得不爲之留意也

樂書卷一百七十二終

樂書卷第一百七十三

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

胡部

舞

韎師

旄人舞

矛舞

弓舞

戟舞

劍舞

師子舞

骨鹿舞

胡旋舞

城舞

倒舞

撥頭舞

弄婆羅門

韞師
旄人
鉞舞
盾舞
矛舞
弓舞

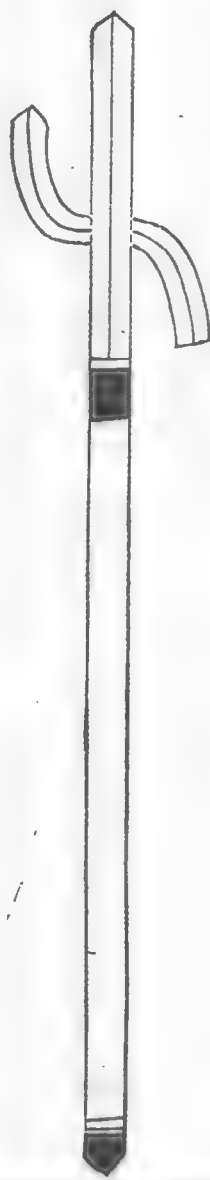

古之王者不制夷狄禮而制夷狄樂者以其中天下而立革四夷之民使之鼓舞謳歌而樂從之也蓋四夷之樂東曰韞南曰任西曰侏離北曰禁或以服色名之以聲音名之服色則韞是也聲音則侏離是也鞮韡氏掌教四夷之樂韞師則掌教東夷之樂而已然韞師之樂施於祭祀大饗而旄韡韡之樂施於祭祀與燕者蓋東於西夷爲長饗於燕爲重故也觀韞師曰師旄人鞮韡曰人與氏師序於前而人與氏序於後則夷樂之別可知矣詩曰以雅以南而掌四夷者亦以象胥名官則周人於南夷之樂又其所樂者也先儒推四時之理以

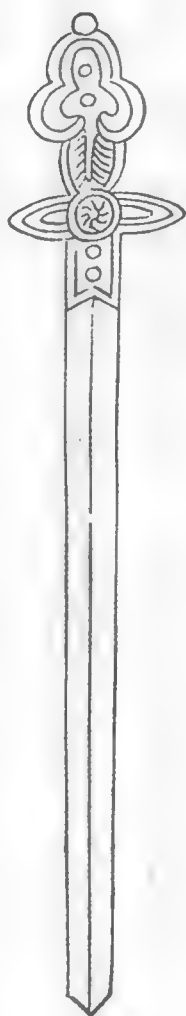
釋四樂之名以韎爲晦昧任爲懷任侏離爲離根禁爲禁閉旦曰韎樂持矛盾舞助時生任樂持弓舞助時養侏離持鉞舞助時殺禁樂持盾舞助時藏白虎通又以侏離爲東樂昧爲南樂南樂持羽西樂持戟班固又以侏爲兜以樂爲伶以韎爲侏蓋各述所傳然也周禮掌敎夷樂者皆以所服所執所履名之鄭氏亦以韎爲韎韍之韎則韎爲色明矣韎師下士一人舞者十有六人旄人下士四人舞者眾寡無數由是觀之先王之於夷樂雖或用之特陳於國門右辟而已唐之時皆奏於四門之外豈得古制歟

今之夷樂不奏之國門之外而作之皇城殿庭之內臣
恐未合先王之制不可不革之也

戟舞

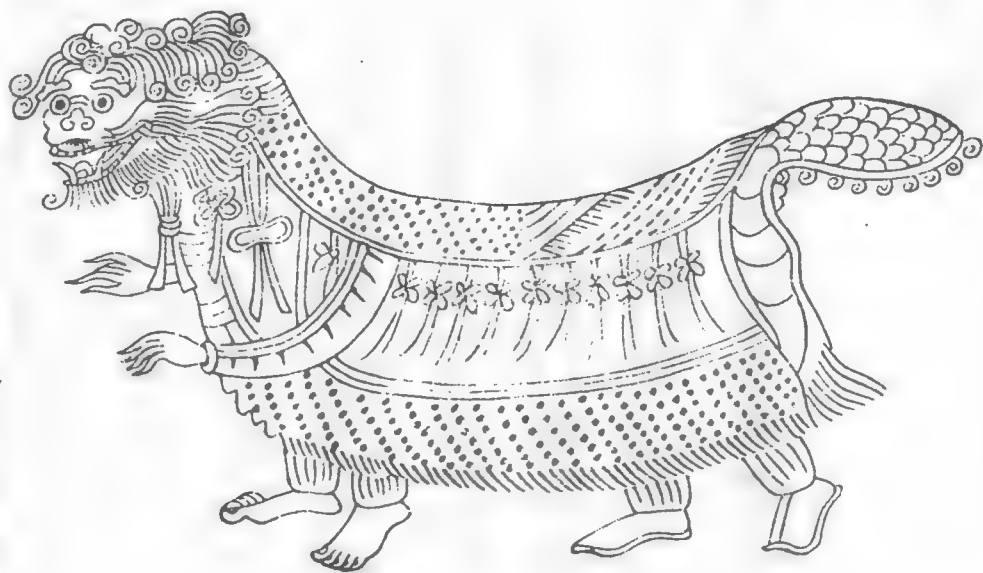
劍舞

東夷之舞緩弱而淫褻南蠻之舞蹻迅而促速西戎之舞急轉而無節北狄之舞沉壯而不揚江湖之東北東夷荆衡之郊北南蠻雍涼之西北西戎河渭之西北北狄其風俗雖異其飾喜一也昔魯定公會齊景公於夾谷孔子時攝相事齊有司趨進曰請奏四夷樂於是旌旄羽仗矛戟劍撥鼓譟而至孔子趨進厯階而登舉袂大言曰吾兩君爲好會夷狄之樂何爲請有司却之齊侯乃麾而去後漢安帝時西南夷禪國王獻樂及幻人能吐火自支解易牛馬頭因元會作之於庭帝與羣臣共大奇之陳禪離席舉首曰帝王之庭不宜作夷狄之

樂由是觀之夷樂不可亂華音如此古人所以外之而弗內雖作之於國門右辟亦特美德廣所及而已荀卿有之禁淫聲使夷俗邪音不敢亂雅太師之職也今之任古太師之職者淫聲不之禁也夷音不之去也而使雅鄭華夷音迭相雜亂不亦失乎臣嘗觀子路戎服見孔子扶劍而舞曰古之君子固以劍自衛乎孔子曰古之君子忠以爲質仁以爲衛後世項莊公孫氏亦効爲之是不知劍戟之舞戎狄之樂也曾謂中國之士爲之乎

師子舞

唐太平樂亦謂之五方師子舞師子摯獸出於西南夷天竺師子等國綴毛爲之各高丈餘人居其中像其俛仰馴狎之容二人持繩秉拂爲習弄之狀五師子各放其方色百四十人歌太平樂舞以足繩持者服飾作崑崙象

骨鹿舞 胡旋舞

樂府雜錄曰舞有骨鹿舞胡旋舞俱於一小圓毬上縱橫騰躑兩足不離毬上其妙若此皆夷舞也

城舞

後周武帝平齊作永安樂行列方正象城郭謂之城舞

用八十人刻木爲面狗喙獸耳以金飾之垂線爲髮畫
襖皮帽舞蹈姿致猶作羌胡狀周武以中國之主作羌
胡之舞不亦失乎

倒舞

符堅嘗得西域倒舞伎唐睿宗時婆羅門獻樂舞人倒
行以足舞於極鋸刀鋒倒植於地低目就刃以厯臉中
又植於背下吹簞篋者立其腹上而曲終無傷又伏伸
手兩人躡之旋身遶手百轉無已妙則妙矣非雅樂之
舞君子不貴也

撥頭舞

撥頭出於西域胡人爲猛獸所噬其子登八折山求獸
殺之故爲舞曲有八疊戲人被髮素衣面作悲啼之容
蓋象遭喪之狀也

弄婆羅門

婆羅門樂與四夷同列其樂用漆篳篥二齊鼓一其餘
雜戲變態多端皆不足稱唐太和初有康廼米禾稼米
萬槌近年有李百媚曹觸新石寶山焉

樂書卷一百七十三終

樂書卷第一百七十四

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

胡部

舞

高麗舞

百濟舞

高昌舞

龜茲舞

安國舞

康國舞

疎勒舞

扶南舞

黨項舞

附國舞

天竺舞

越舞

驃國舞

南詔舞

于闐舞

西南蕃舞

西涼舞

東謝舞

巴渝舞

悅般舞

吳夷舞

廣延舞

馬韓舞

靺鞨舞

倭國舞

流求舞

高麗舞

高麗國樂工人紫羅帽飾以鳥羽黃大袖紫羅帶大口袴亦皮靴五色縹繩舞者四人椎髮於後以絳袜額飾以金璫二人黃裙襦赤黃袴長其袖烏皮靴雙雙併立而舞東夷之樂也

唐之時高麗伎樂有十四種而罷搗箏義嘴笛屬篥三種也

百濟舞

百濟樂舞工人紫大袖裙襦章甫冠皮履東夷之樂也
章甫商冠也而東夷服之豈其得中國之遺制邪古人
嘗謂禮失求之四夷亦信有之矣

高昌舞

高昌樂舞人白襖錦袖赤皮靴赤皮帶紅袜額西戎之
樂也

龜茲舞

龜茲樂工人皂絲布頭巾緋絲布袍錦袖緋布袴舞者
四人紅袜額緋襖白袴帑烏皮靴其舞曲有小天疎勒
鹽焉西戎之樂也

樂書卷一百一十四
二
安國舞

安國樂工人皂絲布頭巾錦襖領素袖袴舞二人紫襖
白袴帑赤皮靴其舞曲芝栖西戎之樂也

康國舞

康國樂工人皂絲布頭巾緋絲布袍錦領舞二人緋襖
錦領袖綠綾襠袴赤皮靴白袴帑舞急轉如風俗謂之
胡旋西戎之樂也

疎勒舞

疎勒舞曲有遠服其工人皂絲布頭巾白絲布袍錦襖
襖白絲布袴舞二人白襖錦袖赤皮靴赤皮帶西戎之

樂也

扶南舞

扶南樂舞二人朝霞行纏赤皮靴隋代全用天竺樂唐世傳之有羯鼓都曇鼓毛員鼓簫笛篳篥銅鈸南蠻之

樂也

事見隋唐雜伎部篇

黨項舞 附國舞

黨項國之樂用琵琶橫吹擊乍附國樂鼓簧吹長笛俗好歌舞然未始傳之中國也

天竺舞

天竺樂工人皂絲布頭巾白練襦紫綾袴緋帔舞二人

辮髮朝霞袿袿行纏碧麻鞋其舞曲有小朝天蓋南蠻北狄之俗皆隨髮際斷其髮今舞者咸用繩圍首反約髮抄內於繩下此其本也

越舞

驃國舞于闐舞

南詔舞

玉經通義曰舞四夷之樂明澤廣被四表也故越俗飲謙舞者蹠地擊掌應鼓拌之節驃國之樂式歌且舞南詔之樂有奉聖樂舞于闐之舞有佛曲其詳不可得而知也

西南蕃舞

聖朝至道初蕃酋龍漢瑋遣使率牂柯諸蠻入貢

太宗問其風俗令作本國樂於是吹瓢笙數十輩連袂起舞以足頓地爲節其曲卽水曲也

太宗因厚錫賚之其笙聲高下亦不可傳矣

西涼舞

晉宋末中原喪亂張軌據有河西符秦通涼州旋復隔絕其樂其鐘磬蓋涼人所傳中國舊樂雜以羌胡之聲也後魏至隋樂工平巾幘緋褶方舞四人假髻玉支釵紫絲布褶白大袴五綵接袖烏皮靴白舞一人史傳不載其服色不可得而知也

東謝舞

東謝蠻俗凡燕集則擊銅鼓吹大角歌以爲樂器不傳於中國蓋不得其詳云

巴渝舞

三巴記曰關中有渝水賓民銳氣喜舞漢高帝樂其猛銳數觀其舞使人習之故名巴渝焉梁朝宣烈舞有牛俞弩俞卽巴俞舞也魏改爲昭武隋罷而不用誠知夷不亂華之意也關中有渝水其人多居水左右天性勁勇初爲漢前鋒數陷陣俗喜歌舞高祖觀之曰此武王伐紂歌也乃命樂人習之

悅般舞 吳夷舞

後魏太祖破赫連昌得古樂器平涼州得其伶人器服

並擇而存之後通西域又以悅般國鼓舞設於樂府吳夷東夷西戎之舞用之郊廟是不知古人作胡樂於國門之外未嘗設之樂府用之郊廟也

廣延舞

燕昭王時廣延國進獻善舞者二人一名旋波一名提漢其舞曲一曰縈塵次曰集羽末曰游懷王登崇霞之臺召二人在側時香風歛起二人徘徊翔轉殆不自支王以纓綬屬拂之二人舞姿妖麗而歌聲輕下迺使伶人代唱其曲清響流韻雖遶梁動木不足加焉

馬韓舞

馬韓國常以五月下田種畢功因祭鬼神晝夜聚飲歌舞數十人蹋地低昂以手足相應爲節有類鐸舞焉十月農功旣畢亦復如之

靺鞨舞

隋開皇初靺鞨國遣使來貢文帝厚宴勞之使者與其徒率皆起舞其曲折周旋無非戰鬪之容帝謂左右曰天地間乃有若人常作用兵意態誠地氣使然不爾何其甚邪

倭國舞

倭國之俗凡正朔大會必陳儀仗奏聲樂而五弦琴笛

之器備有焉隋煬帝常遣裴清使其國彼乃遣阿小德
翼臺從數百人設儀仗鳴角歌舞而迎之亦可謂不失
尊王人之道矣

流求舞

流求國其俗宴會必歌呼蹋地交相倡和其音亦頗哀
怨或挾女童於膊振手而舞焉

樂書卷一百七十四終

樂書卷第一百七十五

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

俗部

舞

武王象武

西漢樂舞

東漢樂舞

二漢雜舞

武王象武

伏犧之代五運成立甲歷始基造琴瑟以諧律呂故樂
謂之立基女媧氏始爲笙簧制管以一天下之音合日

月星辰故其樂謂之充樂五弦之琴始於朱襄氏八闋

之歌始於葛天氏

一日載民二日元鳥三日遂草木四日奮五穀五日敬天常六日達帝功

七日依地德八日禽獸之極也

宣達之舞始於陰康氏下謀之樂始於

神農氏黃帝以仲春之月乙卯之日日在奎始奏之命

曰咸池少昊氏德澤被物之深命曰大淵顓帝實處空

桑乃令飛龍効八風之音命之曰承雲帝嚳命咸墨作

爲唐歌乃令人弁

兩手相擊曰弁

或擊鼙與鐘磬吹竽與管簫

因今鳳鳥天翟舞命之曰五英伏犧之樂謂之立基又

謂之扶來顓帝之樂謂之承雲仰取諸天也又謂之六

莖謂之圭水遠取諸物也堯樂謂之大章又謂之大卷

亦此意歟詩禮述文王樂舞謂之象武王樂舞謂之武
樂苑以巨業爲文王樂象爲武王樂誤矣今夫樂之所
生本於度數度數不立則中聲不有矣桀紂作爲淫侈
之樂以鉅爲美以衆爲觀不用度數之過也故宋之衰
也作爲千秩鍾律之名齊之衰也作爲大呂楚之衰也作爲
巫音由是觀之先王作樂以隆盛治之美豈在夫淫侈
爲哉本之情性稽之度數制之禮義一要宿中和之紀
而已故傳曰先王之樂有五節中聲以降不容彈矣非
虛語也

西漢樂舞

周存六代之舞至秦惟餘韶武而已漢室龍興制氏世職太樂第識鏗鏘鼓舞之末節未始知其義也高祖時叔孫通因秦樂人制爲樂舞故四年制武德六年更文始又作昭容樂主出武德舞焉作禮容樂主出文始五行之舞焉五行則秦皇所更也四時則孝文所制也孝惠承統高祖廟奏武德文始五行之舞孝文廟奏文始四時五行之舞孝景采武德爲昭德以尊太宗廟孝宣采昭德爲盛德以尊世宗廟諸帝之廟皆常奏文始四時五行之舞焉然漢舞宗廟之耐卑者之子不得而豫也其豫之者上取二千石之子下取五大夫之子而已

雖與周人異制亦未失用國子之寶也今之舞者不過用市井猥畎之人素不知歌舞者爲之其何以格神明移風俗乎

東漢樂舞

光武中興漢祚而南北郊祀明堂奏雲翹育命八佾之舞五郊迎氣春歌青陽夏歌朱明舞雲翹之舞秋歌西皓冬歌元冥舞有命之舞至於先立秋迎氣於黃郊樂奏黃鐘之宮帝臨冕而執干戚舞雲翹育命之舞四郊則有司所行黃郊則天子所獨此其舞所以隆殺不同也皇覽以爲迎氣之禮當順天道唱之以角舞之以羽

翟迎春之樂也唱之以徵舞之以鼓鞀迎夏之樂也唱之以商舞之以干戚迎秋之樂也唱之以羽舞之以干戈迎冬之樂也至於宗廟之舞明帝不從東平王蒼大武之議世祖廟但進文始五行武德之舞諸帝室並奏武德而已非古人不相沿樂以昭功德之意也由是觀之五郊之樂皇覽之論其庶幾乎

聖朝五郊迎氣之樂並用黃鍾一均而已不亦失順天道之旨邪

二 漢雜舞

西漢高帝作樂二品一曰昭容樂二曰禮容樂東漢章

帝作樂四品一曰天子樂郊廟上陵食舉用之二曰周雅頌樂辟廱饗射六宗社稷用之三曰黃門鼓吹宴樂羣臣用之四曰短簫撓歌軍旅用之蓋高祖由蜀漢定三秦賓人從之有功其俗喜舞使樂人習之有巴渝舞焉魏改爲昭武用牟弩舞之是也其立靈星祠用男舞童十六象教田爲耕耨穫刈舂簸之形以象其功武帝時用事甘泉園丘用女舞童三百其施於朝者鄭衛之聲而已然女童之舞非所以敬天神失周人用雅頌之音也至於鞞舞之類未始合之鍾石豈古人作樂之意也

樂書卷一百七十五終

樂書卷第一百七十六

宋宣德郎祕書省正字陳暘譔

樂圖論

俗部

舞

魏樂舞

吳蜀樂舞

晉樂舞

宋樂舞

齊樂舞

魏樂舞

漢末之亂無金石之樂魏武帝平荊州獲漢雅部是時
杜夔歌師尹胡能歌宗廟郊祀之曲舞師馮肅曉知先

代諸舞使夔揔之始設軒縣鐘磬復先代古樂可謂治世之舉矣當是時柴玉左延年之徒復以新聲被寵更其聲韻惟夔好古存正焉迨文帝受禪改漢安世樂爲正世嘉至樂爲迎靈昭容樂爲昭業漢巴渝舞爲昭武雲翹舞爲鳳翔宥命舞爲靈應武德舞爲武頌文始舞爲大韶五行舞爲大武明帝太和初詔議廟樂改大予樂爲太樂太樂漢舊名也太祖武皇帝樂曰武始之舞高祖文皇帝樂曰咸熙之舞烈祖皇帝樂曰章斌之舞凡此三舞天地宗廟薦享及朝饗用之揔名大鈞之樂也王肅等議設宮縣之樂八佾之舞高皇大帝太祖高祖文昭

廟皆當兼用先代及武始大鈞之舞以文始大武武德武始大鈞可以備四代之樂猶周存六代之樂也故奏黃鍾舞文始以禮天地奏太簇舞大武以祀五郊明堂奏姑洗舞武德巡守以祭四望山川奏蕤賓舞武始大鈞以祀宗廟二至祀丘澤可兼舞四代又漢雲翹育命之舞舊以祀天今可兼以雲翹祀園丘育命祀方澤卒如肅議亦近古盛制也然大予之名出於識緯其改之不亦宜乎

吳蜀樂舞

吳蜀樂舞之制後世無聞焉何承天常謂吳朝無雅樂

案孫皓迎父喪明陵唯云唱伎晝夜不息則無金石聲歌可知矣或曰今之神弦孫氏以爲宗廟登歌也而沈約非之曰案陸機孫權誅而肆夏在廟雲翹承機不容空設韋昭當孫休之世上鼓吹饒歌十二曲表曰當付樂官善歌者習之然則吳朝非無樂官善歌者乃能以歌辭被絲管寧容獨以神弦爲廟樂乎古今樂錄有白紵舞蓋紵本吳地所出疑是吳舞也晉俳歌曰交白緒豈吳呼緒爲紵邪今宣州有白紵山其命名之意蓋出於此

晉樂舞

晉武帝受命之初百度草創郊祀明堂禮樂並權用魏制但改樂章而已繼而荀勗領其事使郭夏宋識等造正德大豫二舞又改魏昭武舞曰宣武之舞羽籥舞曰宣文之舞咸寧初詔定祖宗之號而廟樂乃廢宣武宣文之制同用正德大豫之舞勗旣以新律造二舞次更脩正鐘磬勉薨復詔其子藩修定以施郊廟然則父子以禮樂名家亦一時豪邁之士也然晉之祖宗異廟而同樂果何以形容功德邪

宋樂舞

宋武帝紹晉襄亂之後改正德舞爲前舞大豫舞爲後

舞文帝元嘉中令奚縱參議宗廟舞事會軍興而寢至
孝武有司奏宋承晉氏未有稱號前舞後舞有乖古制
於是前舞爲凱容之舞後舞爲宣烈之舞旣而建平王
宏又議以凱容爲韶舞宣烈爲武舞故以正德爲宣化
之舞大豫爲興和之舞郊廟初獻奏凱容宣烈之舞終
獻奏永安之樂何承天三代樂序稱正德大豫舞蓋出
三代容樂其聲節有古之遺音焉然不知二舞乃出宣
武宣文魏大武三舞也宣舞魏韶舞也宣文魏武始舞
也魏改巴渝爲昭武五行爲大武凱容舞執籥秉翟則
魏舞始舞也宣烈舞有牟弩有干戚牟弩漢巴渝舞也

于戚周舞也由是觀之何承天之論未爲知樂者也明
帝又自改韓舞曲歌辭大明中以韓拂雜舞合之鐘石
施之殿庭順帝昇明中王僧虔以爲乖於雅體何其知
言邪

齊樂舞

齊武帝祠南郊初獻奏文德宣烈之樂次奏武德宣烈
之樂太祖高皇帝配享奏高德宣烈之樂北郊初獻奏
地德凱容之樂次奏昭德凱容之樂明堂之樂並同二
郊之奏宗廟太祖神室奏高德宣烈之樂穆后奏穆德
凱容之樂高祖奏明德凱容之樂

樂書卷一百七十六

四

樂書卷一百七十六終

樂書卷第一百七十七

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

俗部

舞

梁樂舞

陳樂舞

後魏樂舞

北齊樂舞

後周樂舞

隋樂舞

唐樂舞上

唐樂舞下

梁樂舞

梁室肇有天下任昉宗王肅之議凡郊廟備六代之樂武帝非之以爲仲尼晏朝之意於是不備宮架不徧舞六代至於郊廟及三朝設架則非宮非軒非判非特直以至恭所應施用而已何其率邪故其命武舞爲大壯文舞爲大觀南郊舞奏黃鐘取陽始化也北郊舞奏林鍾取陰始化也明堂宗廟舞奏蕤賓取恭名陰主之義也三朝則大壯奏夷則大觀奏姑洗取其月王也彼謂魏晉以降不應以巴渝夷狄之舞雜周舞真篤論歟

陳樂舞

陳武帝卽位以來宗祀朝饗竝遵用梁制武舞奏大壯

夷則作夾鍾參應之七月金始王取其剛斷也文舞奏大觀姑洗作應鍾參應之三月萬物必榮取其布惠也文帝天禧五年詔劉平張崖定二郊明堂儀改天嘉中所用齊樂盡以韶爲名更舞七德之舞工執干楯曲終復綴出就縣東繼舞九叙之舞工執羽籥後主嗣位荒于酒色居嘗遣宮嬪習北方簫鼓謂之代北酒酣奏之真所謂甘酒嗜音未或不亡者也彼其終滅亡豈其有以取之邪

後魏樂舞

後魏道武帝定中山獲其樂縣自制樂舞追尊祖考諸

帝樂用八佾奏皇始之舞冬至祭天於南郊圜丘樂用
皇矣奏雲和之舞夏至祭地於北郊方澤樂用天祚奏
大武之舞及破赫連昌獲古雅樂平涼州得其伶人器
服並擇而存之後通西域又以悅般國鼓舞設於樂府
文帝時公孫崇典知樂事嘗言於帝曰樂府先傳正聲
有王夏登歌鹿鳴之屬而有文始五行勺舞及太祖初
興所制皇始之舞又有吳夷東夷西戎之舞凡七舞用
之郊廟中京造次但用文始五行皇始三舞而已皇魏
四祖三宗之樂宜有表章帝乃詔劉芳更定文武二舞
始於大饗用之後祖塋等建言請以韶舞爲崇德武舞

爲章烈摠名曰嘉成詔可其議特準古六代之樂易嘉
成爲大成爾然赫連昌涼州悅般國之樂吳夷東夷西
戎之舞並列之太樂是不知先王之時夷樂作於國門
右辟之說也

北齊樂舞

北齊之舞作覆燾以享天地之神作恢祚以獻高祖武
帝之室宣政以獻文襄之室光大以獻文宣之室朝饗
用文武之舞咸有階步其雜樂歌舞之伎自文襄以來
皆所樂好至河清以後傳習尤盛無足紀焉

後周樂舞

後周武帝初造山雲之舞又定大夏大漢大武正德武德以備六代之樂南北郊雩壇太廟禘祫朝會並用之然不制神室之舞非古人所以象德昭功之意也

隋樂舞

隋文帝平陳之後盡得宋齊舊樂更設牛宏等定文武之舞辨器服之異又準樂記象德擬功初來就位摠干而山立思君道之難也發揚蹈厲威而不殘也武魏皆坐四海咸安也武始而受命再成而定山東三成而平蜀道四成而北狄是通五成而江南是拓六成復綴以闡太平文帝曰不用象功德直象事可也近代舞出入

皆作樂謂之階步咸用肆夏周官所謂樂出入奏鐘鼓是也並依定焉梁帝罷之不知經之過也魏晉以來有矛俞弩俞及朱儒導引之類既非正典悉罷不用亦可謂治古之舉也其後定令置七部樂而牛宏又請存鞞鐸巾排四舞與新伎並陳宴會同設於西涼前奏之帝曰音聲節奏及舞悉宜依舊惟舞人不捉鞞拂爾牛宏當世儒宗而措論如是抑何不知先王雅樂之甚也哉

唐樂舞上

唐正觀初詔祖孝孫制定雅樂始改隋文舞爲治康武舞焉以施郊廟後詔張文收更加補緝昊天上帝奏豫

和之舞皇地祇奏順和之舞宗廟奏永和之舞又詔八
坐議洪農府君宣簡公懿王三廟同奏長發之舞皇帝
奏大基之舞元皇帝奏大成之舞高祖武皇帝奏大明
之舞文德皇后奏光大之舞宴羣臣奏七德之舞詔三
品以上奏九功之舞旣又燕州牧蠻夷酋長於元武門
奏七德九功之舞高宗又自制上元舞令大祠享皆得
陳設後又詔施之廟郊而已以謂文武二舞禮不可廢
若縣作上元舞奏神功破陣功成慶善樂殿庭用武皆
引出縣外作并詔高萬石上凱安六變之法一變象龍
興參野二變象剋靜關中三變象夷夏賓服四變象江

淮寧謚五變象獫狁懼伏六變復位象兵還振旅正觀
禮祭享武舞六變豈亦倣周大武之制與明皇嗣位自
以獲龍池之瑞制龍池之舞天寶中奏祠太清宮造紫
極之舞然周用六代之樂未嘗屢變名號之別也唐之
樂舞屢變如此不亦失之自衒非所以褒崇祖宗功德
之意邪

唐樂舞下

高宗初詔有司造崇德之舞以尊太宗之廟武后制鈞
天之舞以尊高宗睿宗詔大和之舞以尊中宗明皇詔
景雲之舞以尊睿宗開元中將東封太山更定雅樂獻

祖用光大之舞懿祖用長發之舞景帝用大政之舞餘
如舊制代宗以廣運之舞尊明皇以維新之舞尊肅宗
德宗以保大之舞尊代宗以坤元之舞尊昭德皇后憲
宗以文明之舞尊德宗以順和之舞尊順宗以象德之
舞尊憲宗恭宗以和寧之舞尊穆宗文宗以大鈞之舞
尊恭宗武宗以文成之舞尊文宗宣宗以大定之舞尊
武宗哀帝以咸寧之舞尊昭宗孝恭皇帝廟奏承先諸
太子廟並奏凱安然高宗罷文德皇后光大之舞非奉
先之孝也制上元之舞二十九疊祭享之日三獻已終
而舞猶未異非大樂必易之意也

三

鄭嘉來 1991.1.19

六

樂書卷一百七十七終

樂書卷第一百七十八

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

俗部

舞

梁樂舞

後唐樂舞

晉樂舞

漢樂舞

空璣舞

武始舞

咸熙舞

緝備舞

簪筆舞

梁樂舞

梁高祖開平初造崇德之舞以祀昊天開平之舞以享

樂書卷一百一十八
宗廟然廟有四室室爲一舞一室曰大合之舞二室曰象功之舞三室曰來儀之舞四室曰昭德之舞自五代樂舞制度苟簡均之自鄧無足譏焉

後唐樂舞

後唐樂舞無所更造獨宗廟四室別立舞名懿祖用昭德之舞獻祖用文明之舞大祖用應天之舞昭宗用永平之舞莊宗用武成之舞明宗用雍熙之舞然以天子之尊立一廟四室則下士之制而已非先王七廟之制也

晉樂舞

晉高祖初詔崔悅等制定樂舞悅等講求唐制盡復其器服工員改文曰昭德之舞武曰成功之舞始爲大會陳之並推取教坊諸工以備行列屈信俯仰頗有儀度其後太常更自廣募二員多出市人閱習未幾而元會朝饗遂用寺工以陳於庭進退無旅而歌如虞殯當時識者觀之知晉之將亡兆於此矣

漢樂舞

漢高祖卽位之初太常張昭進言唐有治康凱安七德九功四舞不可廢罷宜更名號示不相襲也故治康曰治安之舞凱安曰振德之舞九功曰觀象之舞七德曰

樂書卷一百一十八
講功之舞治安振德用之郊廟觀象講功施之燕享又
宗廟四室室別名舞一室曰靈長之舞二室曰積善之
舞三室曰顯仁之舞四室曰章慶之舞未幾高祖廟有
司上觀德之舞云

空璣舞

孔子相魯齊人患其將霸欲敗其政乃選美女八十人
衣文錦之服舞空璣之曲以遺魯君三日不朝而孔子
行然則鄭聲不放佞人不遠可乎

武始舞 咸熙舞

魏明帝造武始咸熙之舞在郊廟則武始工冕黑介幘

黝衣裳白領袖絳領袖中衣絳合幅袴絳絺韋鞮咸熙
舞工冠委貌餘服如之在殿庭則武始工武冠赤介幘
生絳袍單衣絳領袖皂領袖中衣虎文畫合幅袴白布
絺黑韋鞮咸熙工進賢冠黑介幘生黃袍單衣白合幅
袴餘服同前而已然古者天子冕而舞大武漢之舞工
亦冕焉豈非襲李唐之失邪

緝備舞

隋平陳之後盡得宋齊舊樂更詔牛宏等緝備焉文舞
上六十四並黑介冠進賢冠絳紗連裳白內單皂襪領
襪裾革帶烏皮履十六工執翬十六工執帔十六工執

樂書卷一百一十八
三
旄十六工執羽左手皆執籥二工執纛引前在舞員外
衣冠亦如之武舞工六十四並服武弁朱襦衣革帶烏
皮履左執朱干右執玉戚二工執旌居前二工執鼗二
工執鐸金鐃二四工舉二工作二工執饒二工執相在
左二工執雅在右各一工作焉自旌以下夾引武舞者
在舞員外衣冠亦如之樂朱干玉戚古天子之舞也舞
工以之不亦過乎

簪筆舞

齊永明中釋寶月爲太樂令鄭義秦論曰笛飾以旄籥
飾以羽今笛籥並用羽舊制進賢冠幘不簪筆朱衣襍

服中厠皂緣曲領白布袜複舄義秦乃改簪筆笛簪同
用竹朱漆簪三孔笛一頭五色眊簪兩頭葆羽眊著烏
皮履梁武帝辨之曰詩云左手執籥右手秉翟蓋五雉
之寧謂羌笛邪筆笏以記事受言舞者何事簪筆邪由
此觀之義秦之論其繆甚矣

樂書卷一百七十八終

樂書卷第一百七十九

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

俗部

舞

鞞舞

鐸舞

幡舞

拂舞

拌舞

盤舞

公莫舞

巾舞

白紵舞

鞞舞

鞞舞其來尙矣漢代已施於燕享傳毅張衡之所賦關

東有賢女五曲皆其遺事沈約謂卽今之鞞扇舞是也
曹植序鞞舞歌曰故漢靈帝西園鼓吹有李堅者能鞞
舞先帝召之依舊曲改作新歌五篇不敢充之黃門近
以成下國陋樂焉晉鞞歌亦五篇法

明君是也其舞故常二八桓氏將僭遣表子明啟增爲
八佾與漢巴渝舞異矣陳釋智匠以爲鞞扇舞卽巴渝
舞也案其舞前執鞞扇上舞作巴渝弄至舞終是一舞
而二名亦猶公莫爲巾舞也隋牛宏之說亦然臣嘗考
沈約作宋書志載魏巴渝舞晉宣武曲各四篇及叙鞞
舞則曰不詳所起又曰卽今鞞扇舞也約叙漢魏沿革

亦已悉矣若鞞扇與巴渝爲一舞無容有不詳所起之言智匠牛宏彼然而言之庸詎知非有司失傳二舞歌節相亂耶

鐸舞

鐸舞漢四舞之一晉有鐸舞歌詩五篇若聖人制禮樂篇雲門篇之類是也曹植有一篇之說豈未嘗見其全邪陳釋智匠曰木鐸制法度以號令天下故取名云

幡舞

晉有幡舞歌辭與鐸無鼓舞枝六曲並用諸元會至宋齊間幡舞歌辭雖存而其舞已闕矣曹植鞞舞歌序載

樂府集卷一百一十一
二
幡舞歌一篇亦其略也

拂舞

臣考諸前史拂舞歌詩有白鳩濟濟獨漉碣石淮南王
五篇並施殿庭蓋出自江左駿其歌皆非吳辭也舊謂
之吳舞觀揚泓序拂舞自到江南見白苻舞或言白鳧
鳩舞云有此來數十年矣察其辭旨豈吳人患孫皓虐
政而思屬晉耶

拌舞 盤舞

搜神記曰太康中天下爲晉世寧之舞其舞仰手執杯
盤而反覆之反覆至危也杯盤酒食器也而名晉世寧

者言時人苟且飲食之間而其智不及遠如器在手也
漢世惟有拌舞晉加之以杯而反覆之邪魏曹洪置酒
大會令女倡衣羅縠蹋鼓一坐皆笑是其事也樂府詩
曰妍袖陵七盤沈約曰漢張衡賦厯七盤以縱躡王粲
七釋七盤陳於廣庭宋世顏延之曰遞間關於槃扇鮑
昭以杯盤起長袖闌許昌宮賦曰婉轉鼓側蛺蝶丹筵
與七類其遞奏皆以七盤爲舞也宋有杯盤舞歌一篇
其詞曰舞杯盤何翩翩舉坐幃覆壽萬年左回右轉不
相失亦舞以拌左右輕則拌盤一舞可知矣後漢傅毅
曰眄般鼓則騰清眸安樂宮詞曰般鼓鐘聲張衡曰般

鼓煥以駢羅臣竊疑般鼓者悅般國之鼓非杯盤舞之

鼓也

梁有舞
槃伎

公莫舞

古琴操有公莫渡河曲觀公莫舞歌詩有云吾不見公
其時吾何嬰公來姥時吾哺聲吾治五文度汲水吾噫
邪哺誰當求是知公莫舞公莫渡河曲之舞也陳智匠
曰尋霍里子高晨朝刺舡而濟有白首狂夫被髮提壺
亂流而度其妻追之不及遂溺而死於是鼓箜篌而歌
曰公無渡河公竟渡河將奈公何曲終赴河而歿子高
聞其歌悲援琴而哀切以象其聲是也宋沈約文致之

以爲公莫害漢今之巾舞是也不知奚據而云

巾舞

沈約曰項莊劍舞項伯以袖隔之使不得害漢高祖今之用巾蓋像項伯衣袖之遺式也

白紵舞

宋齊白紵舞歌詩三篇其首篇曰制以爲袍餘作巾袍以光軀巾拂塵次篇曰雙袂齊舉鸞鳳翔羅裙飄飄昭儀光終篇曰聲發金石媚笙簧羅袿徐轉紅袖揚是其事也然紵本吳地所出疑吳舞也晉俳歌曰皎皎白緒節節爲雙吳音呼緒爲紵則白緒白紵一矣今宣州有

白紵山豈因是而名之邪

樂書卷一百七十九終

樂書卷第一百八十

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

俗部

舞

破陣舞

慶善舞

大定舞

上元舞

聖壽舞

光聖舞

燕樂舞

長壽舞

天授舞

萬歲舞

龍池舞

小破陣舞

破陣舞

唐太宗在位七年制破陣樂舞左圓右方先偏後伍魚
麗鵝貫箕張翼舒交錯屈信首尾迴互以象戰陣之形
呂才依圖教樂工百二十人被甲持戟執纛而習之凡
舞三變每變爲四陣有來往疾徐擊刺之象以應歌節
旣就令魏鄭公虞世南李百藥等制歌詞更名七德之
舞其後宴三品及州牧蠻夷酋長於元武門奏之觀者
覩其抑揚蹈厲莫不扼腕踴躍凜然震悚武臣烈將咸
上壽曰此舞是陛下百戰百勝之形容也羣臣咸稱萬
歲蠻夷諸種自請率舞亦可謂盛矣帝嘗謂侍臣曰朕
昔在藩邸屢有征誅遂有此歌豈意今日登之雅樂所

以被於樂章示不忘本也永徽以後朝羣臣陳樂架帝
曰被甲而舞者情不忍觀所司宜勿設因慘愴久之後
更詔改破陣樂舞爲神功破陣樂儀鳳中帝在九成宮
宴韓王元嘉霍王元凱等方其樂作韋萬石奏曰破陣
樂舞是皇祚發迹所由宜揚祖宗盛烈傳之於後自天
皇臨御寢而不作羣臣無以稱述將何以發孝思之情
哉臣願每大宴會先奏此舞以光祖宗之烈上改容許
之樂旣闋上歔歔謂韓王等曰不見此樂垂三十年惟
往者王業艱難朕豈一日忘武功也古人謂富貴不與
驕奢爲期而驕奢至使朕時見此舞得以自誠無滿盈

之容非爲樂而奏耳由此言之勿設其舞孝子之情也
設而自誠賢王之道也然則後之爲人君者可不念哉
其後藩鎮春冬犒軍亦舞此曲兼用馬引軍入場亦壯
觀也

破陣樂有萬斯年曲是朱崖李
太尉進此曲名卽天仙子是也

慶善舞

唐太宗生於武功慶善宮旣貴爲天子設燕賦詩被之
筦絃用舞童六十人並進賢冠大紳裙襦漆髻皮履舞
蹈安徐以象文德洽而天下安也至高宗時饗宴奏之
則天子避位公卿以下坐宴者皆與永淳中將封泰山
裴守真建議謂破陣慶善樂舞用賓兼祭討論經傳未

有帝王立觀之禮況升中大事華夷畢集甄陶化育莫匪神功豈於樂府別申嚴奉臣謂當奏二舞時不應起立是不知禮經雖天子必有尊之說也詔之曰可夫豈明王以孝治天下之意乎守真之言害教莫甚焉不爲君子取也然舞童用進賢冠不亦失之以儒爲戲乎

大定舞

大定舞本出破陣樂舞者百四十人被五采文甲持槊歌云八紘同軌樂以象平遼東而邊隅大定也

上元舞

唐咸亨中高宗自製樂章十四首而上元居一焉詔有

司諸大祠享並奏之上元二儀三才四時五行六律七政八風九宮十洲得一慶雲之曲及此十四章之目其舞亦高宗所造用舞者百八十人畫五色雲衣以象元氣也

聖壽舞

唐高宗武后作聖壽樂舞用百四十人金銅冠五色畫衣舞之行列必成字九十六變而畢有聖超千古道秦百王皇帝萬年寶祚彌昌之字然先王作樂有六變而止者有八變而止者有九變而止者未聞有十六變者也不亦失大樂必易之意邪

光聖舞

唐明皇造光聖樂舞舞者八十人烏冠五采畫衣兼以
上元聖壽之容以歌王業所興也臣嘗觀先王之舞天
子八佾則六十四人矣唐之樂舞安樂光聖所用八十
人太平大定聖壽所用百四十人破陣舞工百二十人
上元舞工百八十人惟慶善舞童六十人庶幾先王八
佾之制也

讌樂舞

讌樂舞唐張文收所造也舞工二十人緋綾爲袍絲布
爲袴又分四部景雲舞八人慶善舞四人破陣舞四人
承天舞四人樂用玉磬二格大方響一格搗箏筑卧擘

篪大筚篥小筚篥大琵琶小琵琶大五絃琵琶小五絃
琵琶吹葉大笙小笙大箏策小箏策大簫小簫正銅鈸
和銅鈸長笛短笛楫鼓連鼓鞀鼓桴鼓各一工歌二開
元以後並亡唯景雲舞僅存爾

長壽舞

長壽樂舞唐武后長壽年所造也舞者十有一人衣冠
皆畫焉誠益之四人庶幾士舞之數也然亦非后所當
用焉古人之於樂蓋不可以爲僞故志於色者其歌詩
淫以麗其音詠薄以思其舞節促以煩其色婉而洽志
於德者其歌詩興以則其音詠和以暢其舞節舒以緩

其色溫而雅志於武者其歌詩激以揚其音詠奮以烈其節方以直其色嚴以厲見其樂而知制作之所從來矣由是觀之武后長壽之舞其制作之意可知也已

天授舞

天授樂舞唐武后天授年所制也舞四人畫衣五采鳳冠然亦非天后之制也

萬歲舞

鳥歌萬歲樂舞唐武太后所造也當是時宮中養鳥能人言又常稱萬歲故爲樂以象之舞者三人緋大袖並畫鸚鵡冠作鳥像嶺南有鳥似鸚鵡稍大乍視不可辨

久養之能言南人謂之吉了

亦云料

開元初廣州獻之言

音雄重如大夫委曲識人情慧於鸚鵡遠矣漢書武帝紀書南越獻能言鳥豈謂此邪此方常言鸚鵡踰嶺乃能言傳者誤矣

龍池舞

龍池樂舞唐明皇所作也初帝在藩邸居隆慶坊所居坊之南忽變爲池望氣者異焉故中宗末年汎舟池中及卽帝位以坊爲宮池水逾大彌漫數里故爲此樂以歌其神也舞者十有二人爲列服五色紗雲衣芙蓉冠無憂履曰工執蓮花以引舞一奏而五疊也然以十有

二人爲列矢八佾之義也

小破陣舞

小破陣樂舞唐明皇造也舞者四人金甲胄蓋生於立部伎也然破陣樂被甲持戟以象戰爭慶善樂長袖徒履以象文德鄭公見奏破陣樂則俯而不視奏慶善樂則翫之不厭其有旨哉

樂書卷一百八十終

樂書卷第一百八十一

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

俗部

舞

中和舞

凱安舞

治康舞

六合還宿舞

順聖舞

承天舞

聖主回鑾舞

一戎大定舞

神宮大樂舞

霓裳舞

景雲舞

坐部舞

立部舞

中和舞

唐德宗造舞因成八卦仲春麟德殿會百寮觀新樂詩
且叙其舞曰朕以仲春之首紀爲令節聽政之暇韻於
歌詩象中和之容作中和之舞臣嘗觀樂記曰樂者中
和之紀也荀卿曰樂之中和也楊子曰中正則雅然則
中和之舞其亦庶乎雅樂也

凱安舞

唐改隋武舞爲凱安之舞工六十四人左執干右執戚
又二工執旌次執鐸次四人對與金鐃二人奏次執饒
次執相者左執雅者右各二工在郊廟則平冕而飾準

文武在殿庭則武弁平巾幘金支緋絲布袖襦甲爲金飾白練褱襠錦騰蛇起梁帶豹文布大口袴烏皮鞞餘工各準其飾然古者自天子達於士莫不有冕服冕而摠干者特天子而已未聞舞工用冕也昔諸侯冕而舞大武禮經猶以爲僭天子之制况舞工乎唐武舞之工有平冕之制不亦失乎

治康舞

唐貞觀初詔祖孝孫改隋文舞爲治安之舞工六十四人左執籥右執翟別二工執纛以引在郊廟則委貌冠黝絲布大白練褱白紗中單絳領褱絳絲布大口袴革

帶烏皮履在殿庭則進賢冠黃紗袍白紗中單皂領襖
白練褹襦白布大口袴革帶烏皮履白布襪蠡工各準
其飾此文舞之器服也

六合運漚舞

唐調露二年上御洛城南樓賜宴太常奏六合還漚之
舞

順聖舞

昔于司室頤撰順聖樂以進每宴必使奏之其曲將半
行綴皆伏一人舞於中央幕客韋綬笑曰何用窮兵黷
舞觀其言雖恢諧然亦不爲無味矣豈古所謂諷諫者

邪

承天舞

承天樂舞四人紫袍進德冠並銅帶

聖主回鑾舞

唐太定元年天后幸京師同州刺史蘇瓌進聖主還京樂舞上御行宮樓觀之賜以束帛令編之樂府焉

一戎大定舞

唐龍朔元年上召李勣阿史那上官儀等宴于城門觀屯營新教之舞名之一戎大定樂皆新征遼東形容用武之象也

神宮大樂舞

唐武后長壽中親享萬象神宮因制此舞用舞者九百人作之神宮之庭焉

霓裳舞

唐文宗每聽樂鄙鄭衛聲詔奉常習開元中霓裳羽衣舞以雲韶樂和之舞曲成太常卿馮定搃樂工閱之於庭端凝若植文宗乃召升階自吟定送客西江詩因錫禁中瑞錦令錄所著古體詩以獻豈莊周所謂旦莫遇之者邪自兵亂以來霓裳羽衣曲其音遂絕江南僞主李煜樂工曹者素善琵琶好法曲因案譜得其聲煜后

周氏亦善音律又自變易徐鉉問曹曰法曲本緩而此聲太急何也曹曰宮中人易之議者以爲非吉祥也後歲餘而周氏卒矣

景雲舞

景雲舞八人花錦爲袍五綾爲袴綠雲冠黑皮鞋

坐部舞

立部舞

唐安樂太平破陣慶善大定上元聖壽光聖等舞皆雷大鼓雜以龜茲之樂大定樂加金鉦唯慶善舞獨用西涼樂舊破陣上元慶善三舞皆更其衣冠合之鐘石別享郊廟以破陣爲七德之武舞慶善爲九功之文舞自

武后僭亂毀唐宗廟斯禮竟廢矣安樂等八舞皆立奏之樂府謂之立部伎也自長壽天授鳥歌萬歲龍池小破陣等舞皆用龜茲樂舞人皆穿皮鞞惟龍池舞備用雅樂而無鐘石舞躡復讌樂等六舞皆坐奏之樂府謂之坐部伎也唐之雅樂其雜夷蠻之制如此然則卒致胡雛之禍者有以也夫

樂書卷一百八十一終

樂書卷第一百八十二

宋宣德郎秘書省正字陳暘撰

樂圖論

俗部

舞

劍舞 清商舞 清樂舞 傾盃舞

軟舞 健舞 雙戟舞 抃舞

掌舞 車舞 鼓舞 字舞

花舞 歎舞

劍舞

樂書卷一百八十二
昔子路戎服見孔子拔劍而舞曰古之君子固以劍自衛乎孔子曰古之君子忠以爲質仁以自衛蓋所以長善而救失也至於沛公在鴻門范增令項莊劍舞因擊沛公莊反以身蔽之則又仁於衛人非忠以爲質也豈非天下神器固有所歸非一范增得而害之歟

清商舞

清樂舞

江左有西儵羌胡雜舞而冠服工員不見於史傳而西曲白石城樂烏夜啼莫愁樂估客樂襄陽樂三州襄陽蹋銅蹄採桑度江陵樂青驄白馬共戲樂安東平雅呵難孟珠翳樂青陽樂楊叛兒夜烏飛皆有舞者十六員

梁悉減爲八員此皆因歌而有舞音節制度大致同矣
自魏人取漢壽春收其聲伎江左所傳中原舊曲明君
聖主公莫白鳩之屬及江南吳歌荆楚西聲摠謂之清
商北齊後周隋唐因之故自巴渝舞以下及西曲諸舞
悉名清樂至開元天寶以後制度亡矣削之可也

傾盃舞

唐明皇嘗令教舞馬百駟分爲左右部時塞外亦以善
馬來貢上俾之教習無不曲盡其妙因命以衣文繡絡
以金鈴飾其鬣間雜以珠玉其曲謂之傾盃樂凡數十
疊奮首鼓尾縱橫應節又施三層板床乘馬而上抃轉

如飛或命壯士舉榻馬舞其上樂工數十環立皆衣以淡黃衫文玉帶必求妙齡姿美者充之每遇千秋節大宴勤政樓奏五坐二部伎畢則自內殿引出舞之其後明皇幸蜀而舞馬散在民間祿山頗心愛之自是以數十疋置之范陽後爲田承嗣所得而雜於戰馬寘之外棧旣而軍中饗士樂作馬舞不能自止廝養輩謂其爲妖擁篲以擊之馬立其舞不中節抑揚頓挫尙存故態廋吏遽以爲怪白承嗣筆之終斃於櫪下惜哉由是觀之山海經述海外大樂之野夏后啟於此舞九代馬穆天子傳有馬舞之舞亦信有之矣

軟舞

開元末有樂人崇胡子能軟舞其腰支不異女郎也然舞容有大垂手有小垂手或象驚鴻或如飛鸞婆娑舞態也蔓延舞綴也然則軟舞蓋出體之自然非此類歟

健舞

唐教坊樂垂手羅迴陂樂繭陵王春鶯轉半社渠借席烏夜啼之屬謂之軟舞阿遼柘枝黃章拂林大渭州達摩支之屬謂之健舞故健舞曲有大衫阿連柘枝劍氣胡旋胡勝軟舞有梁州蘇合香掘柘枝團亂旋甘州焉

雙戟舞

吳陵統嘗怨甘寧刃其父操寧常備統未嘗相見孫權亦命統勿讎之嘗於呂蒙舍會酒酣乃以刃舞寧起曰寧能雙戟舞蒙曰寧雖能未若蒙之止也因操刃持楯以身蔽之後權知統意因令寧將兵徙屯中州焉

抃舞

英雄記建安中曹操攻袁譚於南皮斬之作鼓吹自稱萬歲於馬上舞十二年攻烏桓踰頓一戰斬之繫鞍於馬上抃舞勇則勇矣非人主之道也

掌舞

漢書趙飛燕體輕能掌上舞妙則妙矣非妃后之道也

車舞

莊周謂如而夫一命而呂距再命而名諸父三命而車上舞方之循牆而走者豈不有間乎

鼓舞

唐邠王家馮正正心兒薛王家高大山李不藉歧王家江張生俱以善鼓聞然近代好落花及舞鼓以此鼓變輕小取其便易而調高聲尖也當是時宋娘祁娘俱稱善歌宋能作曲及舞鼓祁王落花吹笛李阿八善鼓架凡棚車上打鼓非火祆卽阿遼破也

字舞

花舞

段安節樂府雜錄有字舞花舞

歎舞

唐咸通中伶人李可及善音律尤能轉喉爲新聲音辭曲折聽者忘倦京師屠酤少年效之謂之拍彈時同昌公主喪除懿宗與郭淑妃悼念不已可及爲歎百年舞曲舞人皆盛飾珠翠仍畫魚龍地衣以列之曲終樂闋珠翠覆地調語悽惻聞者流涕懿宗嘗厚賜之時宰相曹確屢論之不納至僖宗朝卒爲崔彥昭所奏死於嶺表豈得放鄭遠佞之意邪

樂書卷一百八十二終

樂書卷第一百八十三

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

俗部

舞

琴舞

雅舞

屬舞

拜陵舞

力士舞

沐猴舞

鴈鵠舞

輪舞

繩舞

上雲舞

竿舞

琴舞

古人之歌舞未嘗不以琴也書曰琴瑟以詠舜作五絃

之琴以歌南風伯牙援琴而歌歌以琴也孔子游於泰山見榮啟期抱琴而舞帝嘗東望見二女舞落霞之琴舞以琴也和凝三樂達節有先生自舞琴之句亦本諸此

雅舞

古者雅舞用之郊廟燕享莫不以金石奏之大抵不過文武二舞而增損之所以示不相襲也三代之際更增纓樂野舞夷樂而兼奏之迨至秦漢用之宴私率多哇淫而雅舞廢矣故漢之巴渝鞞鐸柷拌公莫晉之幡拂白紵皆出自方俗而浸陳於殿庭元魏之後參以胡戎

之伎隋唐亦各製舞表揚功烈而華夷之樂雜作又分坐立二部明皇雄侈立部增至八舞坐部增至六舞宜春雲韶宮中之樂及蹀馬大象之屬尙不在其數物盛而衰固理之常也

聖朝承五季末流旣剋靜方夏僞藩僭侯之伎悉輸樂府而禁坊盛矣然華夷之樂混爲一區又當留意而修正之也

屬舞

前代樂飲酒酣必起舞蓋所以極歡心叙誠意魏晉以來尤重以舞相屬樂飲以舞相屬猶飲酒以杯相屬也

故漢李陵起舞以屬蘇武王智起舞以屬蔡邕晉謝安
起舞以屬桓嗣陳智匠曰比見北人猶以舞相屬則屬
舞古人非不尙也然田蚡與灌夫過寶嬰家酒酣起舞
屬蚡蚡不起夫徙坐語侵之陶謙爲舒令見太守張磐
磐舞屬謙謙不爲起固強之雖舞而不轉曰不當轉邪
曰不可轉轉則勝人由此觀之以舞相屬情意一有不
至而禍患隨之可不重之哉臣嘗觀詩曰屢舞躑躑書
曰常舞于宮是舞可節而不可屢可暫而不可常故詩
書所譏在屢與常而不在於舞也然則相屬之舞蓋亦
不可屢而常矣江表孫譚酒酣屢舞而不知止顧雍所

以深責之也唐中宗數與近臣狎宴遽起舞唱下兵回
波辭黃麈曲愴幸之人因之徼求官爵君臣之禮微矣

拜陵舞

漢儀拜陵食舉奏文始五行之舞唐制皇帝親行奠獸
及薦服玩禮畢再拜辭退而已未嘗奏舞焉豈禮所謂
樂以迎來之意歟古者蓋有以義起禮以理作樂拜陵
之樂雖不經見要之以理而作亦人情所當然也

力士舞

後魏書述嵇康生性氣鹿武人人憚之肅宗朝靈太后
於西林園文武坐酒酣迭舞至康生爲力士舞及折旋

間每顧視太后舉手蹈足瞋目傾首爲不遜之勢真狂生所爲也可不戒哉

沐猴舞

漢平恩侯許伯入第丞相以下皆詣慶酒酣樂作少卿檀長卿起舞爲沐猴與狗鬪一坐絕倒蓋寬饒欲劾之長卿列卿而爲沐猴舞失禮甚矣許伯爲謝而解何寬饒之不勇如是邪

鵠鵠舞

晉王導辟謝尚爲掾始到府導以其有勝會謂尚曰聞君能作鵠鵠舞一坐傾想寧有此理不尚曰佳便著元

幘而舞在坐者撫掌激節尙俯仰有節傍若無人矣然則謝尙所爲其亦檀長卿之徒歟

輪舞

唐書志有舞輪伎蓋今戲車輪者是也

繩舞

漢天子臨軒設樂繩繫兩柱相去數丈二倡女對舞繩上比肩而不傾何其妙邪

上雲舞

梁三朝樂設寺子遵安息孔雀鳳凰文鹿胡舞登連上雲樂歌舞伎先作文康辭而後爲胡舞舞曲有六第一

蹋節第二胡望第三散花第四單交路第五復交路第六脚擲又次作上雲樂鳳臺桐柏等諸曲

竿舞

唐明皇御勤政樓大張聲樂時教坊有王大娘善戴百尺竿竿上施木山狀瀛洲方丈仍令小兒持絳節出入其間而舞不輟嘗令劉晏賦詩有樓前百戲競爭新喉有長竿妙入神之句因命牙笏及黃紋袍賜之

樂書卷一百八十三終

樂書卷第一百八十四

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

俗部

舞

序舞

童舞

柘枝

劍氣

婆羅門

醉胡

萬歲樂

感聖

玉兔渾脫

異域朝天

兒童解紅

射鵬回鶻

序舞

真宗皇帝景祐中留意雅樂詔有司詳制是時宋祁建言案武舞六十四人左執干右執戚離爲八列又別令工執旌居前次執鼗次執鐸次作鐔次執鐃次執相次執雅在左右各分行夾引至樂作舞人則自鼗而下咸振作之舞工定位而止及舞將退又振作之舞工畢出而止臣竊詳鼗鐸之設義不虛生且鼗所以導舞也鐸所以通鼓也鐔所以和鼓也鐃所以止鼓也相所以輔樂也雅所以陔步也鐔鐃鐃鐸在周鼓人四金之奏以和軍旅也武舞象功故得以軍器參焉是舞之容節導於鼗通于鐸和於鐃輔於相陔於雅義可見矣寧有導

舞方始而止鼓參焉止鼓旣搖通鐸亂焉臣竊以私意
度之謂當舞入之時鼗鐸以先之鎗以和之相以輔之
雅以節之及舞之將成也則鳴鐸以退行列築雅以陔
步武各分左右與舞俱出其鼗鐸相背止而不作有詔
內外制議定以聞於是章得象等奏並如祁論制可之
祁之論信善矣然不知樂盈而進以反爲文故書言作
樂先憂而後擊記言作樂先節而後奏然則導舞方始
而止鼓參焉真得古人以反爲文之意也不本故事而
以私意度之如之何而可

童舞

成周之教成童舞勺漢郊祀歌千童羅舞故記曰樂者亦謂弦歌干揚也樂之末節也童子舞之然則童舞其來尙矣由漢至唐蓋有之矣

聖朝禁坊所傳雜舞有舞童六十四人引舞二人卅童四人作語一人凡總七十一舞名有十焉

柘枝

柘枝舞童衣五色繡羅寬袍胡帽銀帶案唐雜說羽調有柘枝曲商調有掘柘枝角調有五天柘枝用二童舞衣帽施金鈴朴轉有聲始爲二蓮華童藏其中華圻而後見對舞相占實舞中之雅妙者也然與今制不同豈

亦因時損益然邪唐明皇時那胡柘枝眾人莫及也

劍氣

劍氣之舞衣五色繡羅襦折上巾交脚絳繡抹額被武械唐開元中有公孫大娘善舞劍氣能爲鄰里曲僧懷素見之草書遂長蓋狀其頓挫勢也老杜有舞劍氣之辭亦其事歟今教坊中呂宮有焉

婆羅門

婆羅門舞衣緋紫色衣執錫鑲杖唐太和初有康迺米禾稼米萬槌後有李百媚曹觸新石寶山皆善弄婆羅門者也後改爲霓裳羽衣矣其曲開元中西涼府節度

楊敬述所進也

醉胡

醉胡之舞衣紅錦襦銀鞞鞞羶帽

萬歲樂

萬歲樂舞衣紫緋綠太簇花折上巾

感聖

感聖樂舞衣青羅繪衫帛帶總角

玉兔渾脫

玉兔渾脫舞衣四色繡羅襦銀帶玉兔冠唐天后末年
劍氣入渾脫始爲犯聲劍氣宮調渾脫角調以臣犯君

不可以訓非中正之雅也中宗將作大匠宗晉卿舞渾脫君子鄙之神龍初呂元泰嘗諫曰比見都市坊邑相率爲渾脫駿馬胡服名爲蘇莫遮旗鼓相當軍陣之勢也騰逐喧噪戰爭之象也胡服相懽非雅樂也渾脫爲號非美名也其後睿宗入靖內難韋族誅廢此其應也

異域朝天

異域朝天舞衣錦襦銀束帶戎冠手執寶槃

兒童解紅

兒童解紅舞衣紫紵繡襦銀帶花鳳冠綬帶唐和凝解紅歌曰百戲罷五音清解紅一曲新教成兩箇瑤池小

仙子此時奪却柘枝名則童兒解紅柘枝之類也其始於唐乎

射鵰回鶻

射鵰回鶻舞衣縈鵰錦襦銀鞞鞞持射鵰縈

樂書卷一百八十四終

樂書卷第一百八十五

宋宣德郎祕書省正字陳陽撰

樂圖論

俗部

雜樂

女樂上 女樂中 女樂下 菩薩蠻

感化 拋毬 剪牡丹 拂霓裳

採蓮 鳳迎 獻花 采雲仙

打球 宮伶 擊鞠 偶人戲

女樂上

樂書卷一 八十三
女樂之爲禍大矣衆人得之而蕩心列國資之以行間
故齊人遺魯而孔子行秦人遺戎而由余去揚阜厲聲
而曹洪爲之立罷賈曾極諫而皇太子爲之不閱晉明
出宋禕而疾愈虞公受二八而政亂然則女樂之於天
下有不爲喪身亡國之階邪昔王導作女妓蔡謨不悅
而去導亦知而不止之是胥能知非者也雖未若不作
之愈不猶愈於怙終而不知其非者邪彼房暉遠託關
雎之說以悅隋祖牛宏修房中之樂以諂文帝彼哉彼
哉其先民之罪人也

女樂中

唐明皇開元中宜春院妓女謂之內人雲韶院謂之宮人平人女選入者謂之搗彈家內人帶魚宮人則否每勤政樓大會樓下出隊宜春人少則以雲韶足之舞初出幕皆純色縵衣至第二疊悉萃場中卽從領上褫籠衫懷之次第而出繞聚者數匝以容其更衣然後分隊觀者俄見藻繡爛然莫不驚異凡內伎出舞教坊諸樂唯舞伊州五天二曲餘曲盡使內人舞之文宗時教坊進霓裳羽衣舞女三百人唐季兵亂舞制多矣

聖朝禁坊所傳不過小兒女樂三種而已女伎舞六十人引舞四人執花四十人舁童四人從伎四十人作

語一人凡總一百五十三舞名有十焉

女樂下

聖朝大宴酺會禁坊進二種舞每舞各進一色舞疊方半則工伎止立間以俳優戲畢嘗於崇德殿宴契丹入使但作小兒舞一種而已其他端門望夜錫慶院賜羣臣及酺宴則舞工三十六人凡此本唐宮中嬉燕之樂伶蕭相傳故附曲作舞而已雖冠服小異而工員常定非如坐立二部出於當時之君有因而作也至於優伶常舞大曲惟一工獨進但以手袖爲容踢足爲節其妙者雖風旋鳥驚不踰其速矣然大曲前緩疊不舞至

入破則羯鼓震鼓大鼓與絲竹合作句拍益急舞者入場投節制容故有催拍歇拍之異姿致俯仰百態橫出然終於倡優詭玩而已故賤工專習焉鄭衛之樂也雖放之可也

菩薩蠻

菩薩蠻之舞衣絳繒窄砌衣卷雲冠唐咸通中伶人李可及常於安國寺作菩薩蠻舞懿宗愛之嘗賜銀樽酒二啓之乃金翠也

感化樂

感化樂之舞衣青繒通衣背梳髻綬帶

拋毬樂

拋毬樂之舞衣四色繡大衫銀帶捧繡毬

剪牡丹

佳人剪牡丹之舞衣紅繒砌衣金鳳冠持花

拂霓裳

拂霓裳之舞衣紅砌仙衣碧霞帔仙冠紅繡抹額

採蓮

採蓮之舞衣紅繒短袖暈裙雲鬟髻乘絲船持花唐和
凝採蓮曲曰波上人如潘玉兒掌中花似趙飛燕是也
今教坊雙調有焉

鳳迎樂

鳳迎樂之舞衣仙砌衣雲鬟鳳髻

獻花

菩薩獻香花之舞衣繪窄砌衣寶冠執花槃

采雲仙

采雲仙之舞衣黃繪衣紫霞帔仙冠執幢節鶴扇

打毬樂

打毬樂之舞衣四色窄繡羅襦銀帶簇花折上巾順風
脚執毬仗蓋唐貞觀初魏鄭公奉詔所造其調存焉

宮伶

唐舊制承平無事三三歲必於盛春內殿錫宴宰輔及百辟備韶濩九奏之樂設魚龍曼延之戲連三日抵暮方罷宣宗天賦聰哲於音律特妙每將錫宴必裁新曲俾禁中女伶迭相教授至是日出數十百輩衣以珠翠緹繡分行列隊連袂而歌其聲清怨殆不類人間其曲有曰播皇猷者率高冠方履褒衣博帶趨步俯仰皆合規矩于于然有唐堯之風焉有曰慈西士女踏歌隊者其詞大率言葱嶺之士樂河湟故也歸國復爲唐民也有曰霓裳曲者率皆執幡節被羽服態度凝澹飄飄然疑有翔雲飛鶴變見左右如是者數十曲皆理出之聲

教坊伎兒輩遂寫其曲奏於外自是往往流傳民間然
錫宴宰輔百辟至於連日抵暮是不知詩人在宗載考
之意也以禁中女伶連袂歌怨以盡臣下之歡豈不幾
於君臣相謔邪唐之所以衰亂不振者彼誠有以召之
也可不戒哉

擊鞠

唐宣宗聽政之餘至於弧矢擊鞠皆洞盡其妙所御馬
銜勒之外不加雕飾而馬騎捷特異每持鞠杖乘勢奔
躍運鞠於空中連擊至數百而馬馳不止迅若流電焉
二軍老鞠手咸伏其能然以天子之貴爲樂吏賤工所

爲雖極巧妙君子不取也

偶人戲

窟礪子亦謂之魁礪子又謂之傀礪子蓋偶人以戲喜歌舞本喪家樂也蓋出於偃師獻穆王之伎高麗國亦有之至漢末用之於嘉會齊後主高緯尤好之真失其

所樂矣

說沛公在平城爲突厥圍突厥闕氏素妬忌陳平設木偶美人舞於城上闕氏望見而退兵

史書但言陳平以秘計免圍蓋鄙其策下爾後樂家翻爲歌舞之戲後魏有郭郎至合爲俳優之首時人戲爲之語曰東家郭公九十九伎肆盡入滕口史家以爲此語妖也今民間多有之也

樂書卷一百八十五終

樂書卷第一百八十六

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

俗部

雜樂

散樂上 散樂下 百戲上 百戲下

劍戲 驚戲 地川戲 龜忭戲

扛鼎戲 捲衣戲 白雪戲 山車戲

巨象戲 吞刀戲 吐火戲 殺馬戲

剝驢戲 種瓜戲 拔并戲 莓苔戲

角觥戲 蚩尤戲 魚龍戲 漫衍戲

排闥戲 角力戲 瞋面戲 代面戲

衝狹戲 透劍門戲 蹙鞠戲 蹙毬戲

踏毬戲 絙戲 劇戲 五鳳戲

散樂上

散樂其來尚矣其雜戲蓋起於秦漢有魚龍曼延假作獸以

戲高絙鳳皇安息五案並石季龍所作見鄴中記都盧尋橦今之緣竿見西

京丸劍丸一名鈴見西京賦戲車山車興雲動雷見李尤平樂觀賦跟挂

腹旋並緣竿所作見傳元西都賦吞刀履索吐火並見西京賦激水轉石

噉霧扛鼎並見李尤長樂官象人見西漢書韋昭怪獸舍利之

戲若此之類不爲不多矣然則詭怪百出驚俗駭觀非所以善民心化民俗適以滔堙心耳歸於淫蕩而已先王其惡諸傳曰散樂非部五之聲豈不信哉唐明皇之在藩邸有散樂一部戡定祆氛頗籍其力迨膺天位常於九曲閱太常樂凡戲輒分兩朋以別優劣則人心意勇謂之熱戲卒詔罷太常俳優聲兒雜伎置左右教坊隸之亦可謂善制矣然溺於藩邸內養之樂而不知淫蕩之過亦未免乎先王所惡之域矣

散樂下

前代失德之君莫不以聲曲哀絕爲歡財力侈泰爲矜

然不知聲哀者國必亡財匱者民必叛也故隋煬帝收周齊故樂人及天下散樂並萃樂府高穎諫曰此樂久廢今若召之徒棄本逐末遞相教習帝蓋不悅而侈靡聲色滋甚其後復語李懿曰周天元以好樂亡商鑒不遠安可復爾帝以穎訕朝政而誅之虐莫甚焉豈特失德而已哉唐高祖卽位孫伏伽言於帝曰百戲散樂大非王聲有隋之末大見崇用是謂淫風不可不改迺者太常於民間借婦女裙襦五百餘具以充散樂之服欲於元武門遊戲臣竊思之非貽厥孫謀爲萬世之法也傳曰樂則韶舞以此言之散樂定非功成之樂也請並

廢之若高潁孫伏伽者真所謂進思盡忠退思補過之臣也嚮使宋之孝文聞之豈不興愧耶周宣帝廣召雜伎增脩百戲日夜陳之殿庭令城市妙年有姿容者婦服歌舞與後庭宮人夜中連臂踏蹄而歌觀其施詞豈長世之兆邪惜乎無高孫之臣卒於滅亡而已豈不痛哉

百戲上

象人之戲始於周之偃師而百戲之作見於後漢故大予樂少府屬官承華令典黃門鼓吹百戲師二十七人北齊清商令丞掌百戲及鼓吹樂大業中諸夷來貢方

物乃於天津街盛陳百戲動以萬餘人唐宣宗每幸十六宅諸王無少長悉命預坐必大合樂列百戲則百戲之樂其所從來久矣然隋皇陳之天津街以詫夷人唐帝用之內殿以宴百辟非所以正百官而風天下也君子無取焉

聖朝雜樂有踏毬毆毬踏躑躅藏挾雜旋弄槍碗瓶齧劍踏索尋橦筋斗拗腰透劍門飛彈丸女妓百戲之屬皆隸左右軍而散居焉每大饗燕宣徽院按籍召之亦宜去隋唐之失也

百戲下

隋煬帝大業中突厥單于來朝帝欲誇之摠追四方散
樂大集東都華林苑積翠池側帝帷宮女觀之有舍利
繩柱等如漢故事又爲夏育扛鼎取車輪石曰大盆器
等各於掌上跳弄之并二人戴竿其上有虎忽然而換
易之又有神鼉騰透負山幻人吐火千變萬化曠古莫
儔單于大駭之自是令太常教習每歲正月萬國來朝
留至十五日於端門外建國門內綿亘八里列爲戲場
百官起棚夾路縱觀之伎人皆衣錦繡繪綵歌者多爲
婦服鳴環珮飾以花毼者殆三萬人初課京兆河南製
此服而兩京繪帛爲之中虛三年駕幸榆林突厥啓民

朝于行宮及六年諸夷大獻方物突厥啓民以下皆國主親來朝賀乃於天津街盛陳百戲海內凡有伎藝無不摠萃崇侈器翫盛飾衣服皆用珠翠金銀錦罽絺繡其營費鉅億萬關西以安德王雄摠之東都以齊王眺摠之金石匏革之聲聞數十里外彈弦擗管以上萬八千人大列炬火光燭天地百戲之盛振古無比自是每年以爲常焉大抵散樂雜戲多幻術皆出西域始以善幻人至中國漢安帝時天竺獻伎能自斷手足剗剔腸胃自是歷代有之然夷人待以淫樂習俗導以巫風是用夷變夏用邪干正聖王不貴也唐高宗嘗惡其驚俗

勅西域關津不令入中國亦甚盛之舉歟

劍戲 驚戲

宋有蘭子者以技干宋元君以雙技長倍其身屬其踵並趨並馳弄七劍迭而躍之五劍常在空中元君大驚立賜金帛又有蘭子能驚戲者亦謂之燕濯若今絕倒技也復以干元君元君大怒曰昔以異技干寡人寡人懽心彼必聞此而進乃拘而戮之然則元君之舉其亦過人遠矣昔隋高帝初不好聲伎遣牛洪定樂非正聲清商及九部四舞之色一切罷去觀其初心非無元君之舉也已而從臣奏括天下周齊梁陳樂家子弟皆籍

樂書卷一百八十五
五
爲樂戶其六品以下至于民庶有善音樂及倡優百戲者皆直太常是後異伎淫聲咸萃樂府悉置博士弟子遞相誨導增益樂人動至三萬餘矣無復初舉之意也豈非從臣有以逢君之惡而長之有至於是邪

地川戲 龜抃戲 扛鼎戲

捲衣戲 白雪戲

高綰紫鹿跂行鼈食及齊王捲衣竿兒夏育扛鼎巨象行乳神龜抃舞背負靈嶽桂木白雪畫地成川之伎漢世有之江左尤盛焉晉成帝時咸康中顧臻上章以謂末代之樂設禮外之觀逆行連倒四海朝覲言至帝庭

而足以蹈天頭以履地反天地之順傷彝倫之大乃命太常悉罷之可謂知去淫樂矣然其後復高絙紫度又有天台山伎噫孰若不罷之爲愈哉

山車戲 巨象戲 吞刀戲

吐火戲 殺馬戲 剝驢戲

種瓜戲 拔并戲

北齊武平平中山有魚龍爛漫俳優侏儒山車巨象吞刀吐火殺馬剝驢種瓜拔并之戲周宣召齊樂並會關中亦可謂盛矣隋開皇初並散遣之何其睿知邪

莓苔戲

齊永明中赤城令鄭義泰按縣興公賦爲天台山伎作
莓苔石橋道士捫翠屏之狀尋亦省焉非雅樂也或謂
武帝遣主書董仲民爲之豈古今傳聞不同邪

角觝戲 蚩尤戲

角觝戲本六國時所造秦因而廣之漢興雖罷至武帝
復采用之元封中旣廣開上林穿昆明池營千門萬戶
之宮設酒池肉林以饗四夷之客作巴渝都盧海中碣
極季奇曰碣
極樂名漫衍魚龍角觝以觀示之角者角其伎也

兩兩相當角及伎藝射御也蓋雜伎之摠稱云或曰蚩
尤氏頭有角與黃帝鬪以角觝人今冀州有樂名蚩尤

戲其民兩兩戴牛角而相觝漢造此戲豈其遺象邪後
魏道武帝天興中詔太樂撝章鼓吹增修雜戲造五兵
角觝麒麟鳳凰仙人長蛇白象舞及諸畏獸魚龍辟邪
殺馬仙車高絙百尺長趨緣幢跳丸五案以備百戲大
饗設於殿前明元帝初又增修之撰合六曲更爲鐘鼓
之節是不知夷樂作於中國之庭陳禪所以力排之也

魚龍戲 漫衍戲

漢天子正旦臨軒設九賓樂舍利獸從西方來戲於殿
庭激水成比目魚跳躍嗽水作霧翳曰化成黃龍長七
八丈聳踴而出耀焜日光張衡所謂海鱗變而成龍也

樂畢作魚龍蔓延黃門鼓吹三通亦百戲之一也張衡所謂巨獸百尋是爲漫衍者是已北齊命爲爛漫云

排闥戲

唐昭宗光化中孫德昭之徒及劉季述帝及正命樂工作樊噲排闥戲以樂焉

角力戲

壯士裸裎相搏而角勝負每羣戲旣畢左右軍雷大鼓而引之豈亦古者習武之變歟

瞋面戲

唐有此戲其狀以手舉脚加頸上時劉吃隋奴能不用

手而脚自加頸何其妙邪

代面戲

北齊蘭陵王長恭才武而貌美常被假面以對敵擊周師金鏞下勇冠三軍齊人壯之故爲此舞以象其指撝擊刺之容俗謂之蘭陵王入陣曲然亦非雅頌之聲也樂府雜錄謂代面迺北齊神武之弟有膽勇善鬪戰以其貌雌無威於敵者非矣

衝狹戲 透劍門戲

漢世卷簾席以矛插其中伎兒以身投從中過之張衡所謂衝狹燕濯宵突鋒鏑也後世攢劍爲門伎者裸體

擲度往復不傷亦衝狹之變歟

蹙鞠戲 蹙毬戲

蹋鞠之戲蓋古兵勢也漢兵家有蹙鞠二十五篇李尤
鞠室銘曰員鞠方牆放象陰陽法月衡對二六相當霍
去病在塞外穿域蹋鞠亦其事也蹙毬蓋始於唐植兩
脩竹高數丈絡網於上爲門以度毬毬工分左右朋以
角勝負豈亦蹙鞠之變歟

踏毬戲

踏毬用木毬高尺餘伎者立其上圓轉而行也

絙戲

漢世以大絲繩繫兩柱頭間相去數丈兩倡對舞行於繩上對面道逢肩相切而不傾張衡所謂跳丸劍之揮霍走索上而相逢是也梁三朝伎謂之高絙或曰戲繩今謂之踏索焉

劇戲

聖朝戲樂鼓吹部雜劇員四十二雲韶部雜劇員二十四鈞容部雜劇員四十亦一時之制也

五鳳戲

唐明皇在東洛大酺於五鳳樓下命三百里內守令率聲樂赴闕較勝負而賞罰焉時河內守令樂工數百人

於車上皆衣以錦繡服箱之牛蒙以猛獸皮及爲犀象
形狀觀者駭目時元魯山遣樂工數十人聯袂歌于薦
之文明皇聞而歎之曰賢人之言也其後謂宰臣曰河
內之人其在塗炭乎促命召還授以散秩無賜宴設酺
會御勤政樓昧爽陳仗盛列旗幟或被金甲或衣短後
繡袍太常陳樂衛尉張幕後諸蕃酋長就食郡邑教坊
大陳山車旱舡尋橦走索丸劍角抵戲馬鬪雞又令宮
嬪數百飾珠翠衣錦繡自帷內出擊雷鼓爲破陣太平
上元等樂又引大象犀牛入塲拜舞動中音律每正月
望夜又御勤政樓作樂達官戚里並設看樓觀之夜闌

遣宮嬪於樓前歌舞何其盛歟奈何不知好樂無荒而
君臣幾於同譴率墮天寶之禍豈不誠有以召之邪

樂書卷一百八十六終

樂書卷第一百八十七

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

俗部

雜樂

俳倡上

俳倡下

爛漫樂

猿騎戲

鳳凰戲

叅軍戲

假婦戲

蘇葩戲

撞末伎

舞盤伎

長躡伎

跳鈴伎

擲倒伎

跳劍伎

吞劍伎

舞輪伎

透峽伎

高絙伎

獼猴幢伎

緣竿伎

腕珠伎

丹朱伎

都盧伎

車輪折脰伎

辟邪伎

青紫鹿伎

白虎伎

擲蹻伎

擲倒案伎

透須彌伎

透黃山伎

透三峽伎

受猾伎

麒麟伎

長蛇伎

鳳書伎

檐幢胡伎

藏挾伎

雜旋伎

弄槍伎

蹙瓶伎

擎戴伎

拗腰伎

飛彈伎

俳倡上

春秋元命苞曰翼星主南宮之羽儀爲樂庫爲天倡先王以賓于四門而列火庭之衛主俳倡近太微而爲尊然則俳倡之樂上應列星蓋主樂府以爲羽儀非所以導人主於流淫也故秦侏儒優旃以一笑言之故休陞楯之士豈曰小補之哉唐開元中有黃幡綽亦優旃之亞匹也臣嘗觀先王作樂通天下之情御羣生流放故上自天子下達士庶未嘗去樂而無非僻之心及周道衰微日失其序亂俗先之以怨怒亡國從之以哀思擾雜子女蕩悅淫心充庭萬奏則以魚龍靡漫爲瓌瑋會

同饗觀則以吳趨楚舞爲妖妍織羅霧縠移其衣疎金
鏤玉砥其器在上班賜寵臣羣下亦從風而靡王侯將
相歌伎填室鴻商富賈舞女成羣競相誇大互爲爭奪
如恐不及莫之禁令傷物敗俗莫不在此可不戒謹之
哉彼張野抓安不閑雖爲俳優之善亦不足道也昔衛
侯喜鶴貴優而輕大臣羣臣或諫則面而叱之及翟伐
衛寇挾城堞矣衛君泣拜臣民曰寇迫矣士民其勉之
士民曰亦使君之貴優愛鶴以守戰矣我儕棄人也安
能守戰及潰門而出走翟入衛君奔死遂喪其國然則
貴優之害有至於此爲人君者不可不察也昔商仲父

勸宋武帝畜伎帝答曰不解聲仲文曰但畜自解答曰
畏解故不畜由是觀之宋武帝可謂賢君矣然則商仲
文豈不爲逢君之惡之臣邪

俳倡下

優倡之伎自古有之若齊奏宮中之樂倡優侏儒戲於
前漢惠帝世安陵啁之類武帝時幸倡郭舍人滑稽不
窮魏武好倡優每至歡笑頭沒杯案中梁三朝樂有俳
伎小兒讀俳寺子子導安息孔雀鳳凰文鹿胡舞登連
上雲樂歌舞伎魏邯鄲淳誼曹植必傅粉科頭拍祖胡
舞誦俳優小說則傅粉塗墨更衣易貌以資戲笑蓋優

倡常態也故唐時謂優人辭捷者爲斫撥今謂之雜劇
也有所敷叙曰作語有誦辭篇曰口號凡皆巧爲言笑
令人主和悅
之未有不敗政傷俗者矣
可不戒哉

爛漫樂

列女傳曰夏桀播棄禮義淫於婦人求四方美人積之
後宮爲爛漫之樂此所謂作爲淫巧以悅婦人亡國之
音也比於慢矣晉平公之作新聲豈溺於此歟今夫亡
國之戮民非無樂也雖樂不樂溺者非不笑也雖笑不
樂罪非不歌也雖歌不樂亡國之音有似於此矣不可

不知也

猿騎戲 鳳凰戲

石虎鄴中記述虎正會殿前作樂高絙龍魚鳳凰安息
五案之屬莫不畢備有額上緣幢着至上鳥飛左迴右
轉又以幢口齒上亦如之設馬車立木幢其車上長二
丈幢頭安橫木兩伎各坐木一頭或鳥飛或倒掛又依
伎兒作獼猴之形走馬上或在馬脇或在馬頭或在馬
尾走如故名爲猿騎初晉中朝元會設卧騎倒顛騎自
東華門馳至神虎門皆其類也其術亦可謂妙矣奈何
戎狄之戲非中華之樂也在石虎樂之可也若真主樂

之豈所宜哉今軍中亦有馬戲伎者其名甚衆但不諳
後騎爾

叅軍戲

樂府雜錄述弄叅軍之戲自後漢館陶令石聘有賊犯
始也蓋和帝惜其才特免其罪每遇宴樂卽令衣白夾
衫命優伶戲弄辱之經年乃釋謂之後爲叅軍者誠也
唐開元中有李仙鶴善爲此戲明皇特授韶州同正叅
軍是以陸鴻漸撰詞云韶州叅軍蓋由此矣武宗朝有
曹叔度劉泉水咸通以來有范傳康上官唐卿呂敬儉
馮季臯亦其次也趙書謂石勒叅軍周延爲館陶令如

此豈傳聞之誤邪

假婦戲

唐大中以來孫乾飯劉璃瓶郭外春孫有態善爲此戲
僖宗幸蜀時戲中有劉真者尤能之後隨車駕入都籍
于教坊矣

蘇葩戲

後周士人蘇葩嗜酒落魄自號郎中每有歌場輒自入
歌舞故爲是戲者衣緋袍戴席帽其面赤色蓋象醉狀
也何其辱士類邪唐鼓架部非特有蘇郎中之戲至於
代面鋒頭踏姚娘羊頭渾脫九頭師子弄白馬益錢尋

橦跳丸吞刀吐火旋盤筋斗悉在其中矣

橦末伎 舞盤伎

長躋伎 跳鈴伎

擲倒伎 跳劍伎

吞劍伎 舞輪伎

透峽伎 高絙伎

獼猴幢伎 緣竿伎

腕珠伎 丹朱伎

漢世有橦末伎又有盤舞梁謂之舞盤伎又有獼猴幢伎長躋伎跳鈴伎擲倒伎跳劍伎吞劍伎唐世並存當

時又有舞輪伎蓋戲車輪者也透三峽蓋透飛梯之類也高絙伎蓋戲繩者也又有緣竿伎獼猴緣竿伎弄碗珠伎丹珠伎歌舞戲有代面撥頭踏搖娘窟礪子等戲明皇以其非正聲置教坊於禁中以處之然置教坊以處雜戲可也必於禁中者豈古人所謂放鄭聲遠佞人之意邪

都盧伎

緣橦之伎歟矣漢武帝時謂之都盧都盧國名其人體輕而善緣也又有跟掛腹旋皆因橦以見伎張衡西京賦振童程材上下翩翻突倒投而跟掛若將絕而復聯

百馬同轡騁足並馳橦末之伎態不可彌轡弓射乎西
羌又顧發乎鮮卑此皆橦上戲作之狀至梁時設三朝
大會四十九等其二十三刺長追華橦伎三十二青絲
橦伎三十三一縵華橦伎三十四雷橦伎三十五金輪
橦伎三十六白虎橦伎三十八獼猴橦伎三十九啄木
橦伎四十五案橦咒願伎雖有異名要之同爲緣橦之
一戲也唐曰竿木今日上竿蓋古今異名而同實也

車輪折脰伎

辟邪伎

青紫鹿伎

白虎伎

擲蹻伎

擲倒案伎

透須彌伎

透黃山伎

透三峽伎

受猾伎

麒麟伎

長蛇伎

梁三朝樂有車輪折脰伎辟邪伎青紫鹿伎白虎伎擲

蹠伎受猾伎擲倒案伎

擲倒卽筋斗因倒而加以案也

又有透須彌山

黃山三峽等伎唐謂之透飛梯也後魏有麒麟伎長蛇

伎張衡稱水人弄蛇是也

鳳書伎

宋齊以來三朝設鳳凰銜書伎是日侍中於殿前跪取其書舍人受書升殿跪奏皆有歌辭梁武帝卽位克自

抑損乃下詔罷之後魏有鳳凰伎亦其類也

檐橦胡伎

晉破苻堅得伎傳之江左齊東昏侯能檐橦以人主之尊親爲樂伎之事豈足以宰制羣臣而令天下乎

藏挾伎

雜旋伎

弄槍伎

蹙瓶伎

擎戴伎

拗腰伎

飛彈伎

藏挾幻人之術蓋取物象而懷之使觀者不能見其機也雜旋之伎蓋取雜器圓數於竿標而不墜也弄槍之

伎蓋工裸帶數環捲一工立數十步外連擲十餘槍以度之旣畢乃以一捲受其槍也蹙瓶之伎蓋蹙其瓶使上於鐵鋒杖端或水精丸與瓶相值回旋而不失也擎戴之伎蓋兩伎以首相抵戴而行也拘腰則翻折其身手足偕至於地以口銜器而復立也飛彈則置丸於地反張其弓飛丸以射之也

樂書卷一百八十七終

樂書卷第一百八十八

宋宣德郎祕書省正字陳陽撰

樂圖論

俗部

雜樂

雅樂部 俗樂部 雲韶部 清樂部

鼓吹部 騎吹樂 熊羆部 鼓架部

龜茲部 胡部 鈞容部 法曲部

教坊樂 東西班樂 四時樂 瀟湘樂

雅樂部

唐雅樂部宮架四面軒架三面判架兩面特架一面宮架四面各五架共二十架其上安金銅仰陽以鷺鷥及孔雀羽飾之兩面綴以流蘇以彩羣絲紱爲之也十二律鐘上有九乳依月律排之每面石磬及編鐘各一架每架各列編磬十二亦依律呂編之四角鼗鼓四坐一曰應鼓四傍有小鼓謂之引鼓二曰頽鼓三曰鷺鼓四曰雷鼓皆彩繪上各安寶輪用彩翠裝之樂有簫笙竽塤箎籥跋膝琴瑟竽次有登歌皆奏宴羣臣奏鹿鳴近代內宴全不用法曲郊天及諸壇祭祀奏太和仲和舒和三曲凡奏法曲登歌先引諸樂遂奏之其樂工皆戴

平幘衣緋大袖每色十二人於樂架內已上謂之坐部
伎八佾舞六十四人文武各半皆著畫衣幘俱在樂架
之北文舞居東手執翟狀如鳳尾衣幘長大武舞居西
手執干戚衣幘短小鐘師及登歌八佾舞諸色舞通謂
之五部伎祝敔樂架旣陳太常卿居樂架之北面太常
令鼓吹令俱在太常卿之後協律郎二人皆執暈竿亦
彩用翠裝之一人在殿上一人在樂架西北面立將發
樂殿上暈竿倒下亦倒之遂奏樂其協律郎皆衣綠衣
大袖戴冠也然則跋膝之樂法曲之調諸色之舞並用
諸雅部未絕乎先王之制也

樂書卷一百八十八
二
俗樂部

唐俗樂部屬梨園新院院在太常寺內之西壁開元中始別置左右教坊上都在延政里東都在明義里以中官掌之至元和中祇置一所入於上都廣化太平等里各置樂院一所泊于離亂禮寺墮頽龔簾旣移警鼓莫辨梨園弟子半已淪亡樂府歌章咸悉喪墜教坊之記雖存亦未爲周備爾

雲韶樂

唐雲韶部用玉磬四架樂有琴瑟筑簫箎籥跋膝笙等歌拍板樂分堂上堂下登歌四人在堂下坐舞童子

五人衣繡衣各執金蓮花以引舞者金蓮花如佛家行道者也舞者在階下設錦筵宮中別有雲韶院故樓下戲出隊宜春院人少則以雲韶增之雲韶謂之宮人蓋賤隸也與宜春院人帶魚謂之內人異矣

聖朝開寶中平嶺表擇中人警悟者得八十員置簫韶部使就教坊習樂至雍熙初改爲雲韶焉以宮寺內品充之凡歌員三笙琵琶箏拍板員各四方響員三笛員七麇篋員各二雜劇員二十四傀儡員八每正月望夜及上巳端午觀水嬉命作樂宮中冬至元會清明元社宮中燕射用之然雜奏胡俗之樂於宮庭臣恐未合先

王之制也

清樂部

唐清樂部樂有琴瑟雲和箏笙竽簫方響篪跋膝拍板戲卽弄大賈臘兒也

鼓吹部

騎吹樂

唐鼓吹部有鹵簿鉦鼓及角樂用絃鼗笳簫凶用哀笳以羊骨爲管蘆爲頭也警鼓二人執朱幡引樂衣彩衣戴冠皆乘馬謂之騎吹樂俗樂亦有樂吹也天子鹵簿用大全杖鼓百二十面金鉦七十面郊天謁廟吉禮卽雷花黃衣鼓四下鉦二下山陵凶禮卽雲衣白衣鼓二

下鉦亦二下冊皇后太后太子用鼓七十鉦四十謂之小全仗公主出降及冊三公并附禮葬並用大半仗鼓四十鉦二十諸侯用小半仗鼓三十鉦二十四惟皇太子已下冊禮及葬祔廟並無警鼓此尊卑之辨也

熊羆部

唐熊羆部其庫在望仙門內之東壁共十二案用木雕之悉高丈餘其上安板牀後施寶幃皆用金彩飾其上凡奏雅樂御含元殿方用此故奏十三時萬宇清月重輪三曲亦謂之十二案樂也

鼓架部

唐鼓架部樂有笛拍板搭鼓

腰鼓也

兩杖鼓戲有代面撥

頭蘇郎中踏搖娘羊頭渾脫九頭師子弄白馬益錢尋
樟跳瓦吞刀吐火旋盤筋斗之屬

龜茲部

隋開皇中龜茲樂大盛於世新聲奇變朝改暮易文帝
深疾而敕止之終莫能救浸以靡漫遂至於亡至唐龜
茲部樂有觿篋笛拍板四色鼓羯鼓腰鼓羯鼓雞婁鼓
戲有五方師子高丈餘各依方色每一師子有十二人
戴緋抹額衣執紅拂謂之列師子郎舞太平樂曲而破
陣樂亦屬此部秦王所製舞用二千人皆畫衣甲執旗

旆外藩鎮春冬犒軍設此舞此曲兼焉軍引入場尤壯觀也萬斯年曲是朱崖李太尉進曲名卽天仙子是也聖朝大中祥符中諸工請增龜茲部如教坊云其曲有雙調宇宙清感聖恩也

胡部

唐胡部樂有琵琶五絃箏篳篥笙簫篳篥笛拍板合諸樂擊小銅鈸子合曲後立唱歌戲有參軍婆羅門涼州曲此曲本在正宮調有太遍者卽正元初康崑崙翻入琵琶也玉宸宮調初進曲時在玉宸殿也合諸樂卽黃鍾宮調也奉聖樂曲韋南康鎮蜀時南詔所進在宮調並

進舞伎六十四人遇內宴於殿前更番立奏樂若宮中宴卽坐奏之故俗樂有坐部伎立部伎也

鈞容部

聖朝太平興國五年詔籍軍中之善樂者號卧龍部淳化三年改爲鈞容部以內侍統之押班二排樂四十主作歌辭一其樂有笙笛觱篥琵琶方響拍板杖鼓羯鼓大鼓雜劇之類始用一百三十六員後增至二百餘人每巡省遊幸則騎導車駕而奏樂焉亦可謂盛矣誠去胡俗之樂專奏雅頌之音則樂行而民向方矣臣觀西漢嘗詔不應經法成鄭衛之聲者皆罷去之眞英斷之

舉也苟祖而行之豈小補哉

法曲部

法曲興自於唐其聲始出清商部比正律差四鄭衛之間有鐃鉦鐘磬之音太宗破陣樂高宗一戎大定樂武后長生樂明皇赤白桃李花皆法曲尤妙者其餘如霓裳羽衣望瀛獻仙音聽龍吟碧天雁獻天花之類不可勝紀白居易曰法曲雖已失雅音蓋諸夏之聲也故歷朝行焉明皇雅好度曲然未嘗使蕃凌雜奏天寶中始詔道調法曲與胡部新聲合作君子非之明年果有祿山之禍豈不誠有以召之邪

聖朝法曲樂器有琵琶五絃箏篳篥笙笛簫簨篪方響拍板其曲所存不過道調望瀛小訖食獻仙音而已其餘皆不復見矣

教坊樂

聖朝循用唐制分教坊爲四部取荆南得工三十二人破蜀得工一百三十九人平江南得工十六人始廢坐部定河東得工十九人藩臣所獻八十三人及

太宗在藩邸有七十餘員皆籍而內之繇是精工能手大集矣其器有琵琶五絃箏篳篥笙簫簨篪方響杖鼓羯鼓大鼓拍板并歌十四種焉自合四部以爲一故

樂工不能徧習第以大曲四十爲限以應奉遊幸二燕
非如唐分部奉曲也唐全盛時內外教坊近及二千員
梨園三百員宜春雲韶諸院及掖庭之伎不闕其數太
常樂工動萬餘戶

聖朝教坊裁二百員并雲韶鈞容東西班不及千人有
以見祖宗勤勞庶政罔淫于樂之深意也然均調尙間
以譙樂胡部之聲音器尙襲法曲龜茲之陋非先王制
雅頌之音也革而正之豈非今日急務乎

東西班樂

聖朝太宗朝選東西兩班善樂者充而名之其器獨用

小觥策小笙小笛每騎從車駕奏焉或巡狩則夜奏行宮之庭久諸營軍皆有樂工率五百人得樂工五十人每乘輿奉祠還宮則諸工雜被絳綠衣自帷宮幔城至皇城門分列馳道左右作樂迎奉絲竹鼙鼓之聲相屬數十里或軍中宴亦得奏之有捧刀槍盾蕃歌等戲大中祥符中建玉清昭應等宮亦選樂二教於鈞容詔中人掌之春秋賜會諸苑及館伴契丹使又有親從親事營之樂及開封府牙前諸工凡天下郡國皆有牙前樂營以籍工伎焉然蕃歌胡樂以之待契丹使可也 乘輿行幸在國門外則可在國門內亦用焉臣未知其可也

四時樂

王子年拾遺錄述師涓當衛靈公之世能寫列代之樂造新曲以代古聲故有四時之樂春有離鴻雁去蘋生之歌夏有明晨焦泉朱華流金之調秋有商飈白雲落葉吹蓬之曲冬有嚴凝流陰沉靈之操靈公耽而惑之忘於政事蘧伯玉諫曰此雖以發揚氣緯終爲沉湎靡曼之音無會於風雅非下臣宜薦於君也靈公乃去新聲親政務故衛人美其化焉師涓悔之乃退而隱其歌曲湮滅唯紀其篇目大略云

瀟湘樂

王子年拾遺錄述洞庭之山浮於水上其下金堂數百間帝女居之四時金石絲竹之音徹于山頂楚懷王與羣臣賦詩於水湄故謂之瀟湘洞庭之樂聽者令人難老雖咸池簫韶無與爲比凡四仲節王常環山遊宴各舉節氣以爲樂章惟仲夏律中夾鐘乃作輕風流水之詩宴於山南時中蕤賓乃作照霧秋霜之曲自時而後懷王好進姦雄羣賢逃越屈平以忠見斥隱於沅澧之間赴清冷之汨以死楚人思慕之謂之水仙其事雖涉怪誕然不知放鄭聲遠佞人亦足爲後世戒矣

樂書卷一百八十八終

樂書卷第一百八十九

宋宣德郎秘書省正字陳暘撰

樂圖論

吉禮

五禮論

吉禮論

祀圓丘

祀明堂

祈穀

祈穀實

五禮論

五禮之於天下本於天之所秩成於人之所庸天之道以陰爲體以陽以用麗乎陽者其禮爲吉爲賓爲嘉麗乎陰者其禮爲凶爲軍凡此蓋始於伏羲備於堯舜非

伏匪堯禮義咷咷聖人不取也舜當洪水方割之後禮
文不行民無則焉於是因巡狩而脩禮凡以視道升降
察時豐殺爲之節文而已自非知禮以時爲大從宜爲
貴孰與此哉以述求之吉禮見於類帝禋宗凶禮見於
遏密八音賓禮見於賓于四門軍禮見於征苗嘉禮見
於嬪虞舜之所修不過此爾周官大宗伯之職以吉禮
事邦國之鬼神示以凶禮哀邦國之憂以賓禮親邦國
以軍禮同邦國以嘉禮親萬民由是觀之周十二載始
一修法則蓋以此也然先王之世禮不徒設必有樂以
樂之臣因五禮之實辨六樂之用庶幾禮樂並行有以

形容太平之極功也豈不盛哉

吉禮論

凡治人之道莫急於禮禮有五經莫重於祭故舜命伯夷作秩宗典朕三禮夙夜惟寅直哉惟清周命大宗伯掌建邦之天神地示人鬼之禮以佐王建保邦國以吉禮事邦國之鬼神示由是觀之舜之秩宗周之大宗伯其職雖異世而殊名要之莫先於天地人之三禮蓋所以佐帝王交三靈之奧而建保邦國者也豈不重矣哉唐吉禮之儀五十有五一冬至祀圓丘二祈穀于圓丘三孟夏雩祀于圓丘四季秋大享于明堂五立春祀青

帝於東郊六立夏祀赤帝於南郊七季夏祀黃帝於南郊八立秋祀白帝於西郊九立冬祀黑帝於北郊十臘日蜡百神於南郊十一春分朝日於東郊十二秋分夕月於西郊十三祀風師靈星司中司命司人司祿十四夏至祭方丘於北郊十五立冬祭神州於北郊十六祭太社十七祭五岳四鎮十八祭四海四瀆十九時享太廟二十祫享太廟二十一禘享太廟二十二拜陵二十三巡陵二十四享先農二十五享先蠶二十六享先代帝王二十七薦新于太廟二十八祭司寒二十九祭五龍壇三十皇帝視學三十一皇太子釋奠三十二國學

釋奠三十三釋奠齊太公三十四巡狩告社稷三十五
巡狩告宗廟三十六巡狩三十七封太山三十八禪社
首三十九祈太廟四十祈太社四十一祈北郊四十二
祈嶽瀆四十三諸州祈社稷四十四諸州釋奠四十五
諸州祈禳四十六諸縣祭社稷四十七諸縣釋奠四十
八諸縣祈禳四十九子廟時享五十王公已下時享五
十一王公已下祫享五十二王公已下禘享五十三四
品時享五十四六品已下春祠五十五王公已下拜掃
其間或用樂或不用樂凡各視禮爲之節文而已

聖朝景德中詔夏至祭皇地祇孟冬祭神州地祇二社

臘祭太稷春秋二仲祭九宮貴神春秋二分朝日夕月
臘蜡百神立春祀青帝立夏祀赤帝季夏王季祀黃帝
立秋祀白帝立冬祀黑帝凡二十四祭並用樂焉其它
祭或當

乘輿國門外作胡樂

古者夷樂作於國門右辟
內中國外四夷之意也

鐵拍板	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	鐵拍板
方響	搗箏	搗箏	笙篴	笙篴	匏琴	匏琴	臥箏	臥箏	方響	方響
方響	頌簫	頌簫	膚篴	膚篴	蘆管	蘆管	琵琶	琵琶	方響	方響
方響	胡篴	胡篴	埒竿	埒竿	胡蘆管	胡蘆管	羌笛	羌笛	方響	方響
方響	小胡笳	小胡笳	大胡笳	大胡笳	大橫吹	大橫吹	小橫吹	小橫吹	方響	方響
方響	中鳴角	中鳴角	玉蠡	玉蠡	胡缶	胡缶	長鳴角	長鳴角	方響	方響
方響	齊鼓	齊鼓	銅鈸	銅鈸	銅鐃	銅鐃	鞀牢	鞀牢	方響	方響
方響	檐鼓	檐鼓	銅鼓	銅鼓	銅鉦	銅鉦	羯鼓	羯鼓	方響	方響
方響	毛負鼓	毛負鼓	都疊鼓	都疊鼓	答臘鼓	答臘鼓	拍鼓	拍鼓	方響	方響
舞	舞	舞	舞	施人	韎師	舞	舞	舞	舞	舞

周頌昊天有成命郊祀天地也周官大宗伯以禋祀祀
昊天上帝大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂
以致鬼神示冬日凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵
姑洗爲羽鼙鼓鼙鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞
冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可
得而禮矣古者祀天之禮衆矣而莫盛於冬至莫大於
圜丘以其祀及於昊天上帝而百神舉矣故其降神之
樂宜主以帝所世之方及其格也大合六代之樂文之
以五聲播之以八音而配以祖焉在易豫所謂先王作
樂崇德殷薦之上帝以配祖考是也唐祖孝孫以十二

月律各順其月旋相爲宮制十二和之樂合三十一曲
八十四調祭圜丘以黃鍾爲宮尙溺於七音六十律之
失也至張文收始改用圜丘爲宮之制庶乎復古矣然
周禮圜丘方澤之祭酌而不裸舞而不歌所以尊天地
也合六代之樂而舞之所以盛其禮也後世天地之祭
升歌於壇上用時王之舞而不及六樂甚者至於席用
八彩樂用玉女豈知先王禮樂之制哉若夫商人尙聲
樂三闕然後迎牲滌蕩其聲所以詔告於天地之間又
與周六變之樂異矣臣竊觀唐凡郊廟祭享祀前二日
太樂令設官架之樂於壇廟南中壝之外其陳宮架之

法東方西方磬虞起北鐘虞次之南方北方磬虞起西
鍾虞次之設十二鑄鐘於編架間各依辰位植雷鼓於
北架之內道之左右植建鼓於四隅置柷敔於架內左
右柷在左敔在右設歌鐘歌磬於壇廟之上近南北向
磬虞在西鐘虞在東其匏竹者立於階間重行北面相
對爲首凡架皆展而編之凡設宮架之樂准此然古者
祭天帝之樂宮架四隅設雷鼓雷鼗地示宮架四隅設
靈鼓靈鼗宗廟宮架四隅設路鼓路鼗而建鼓鞀應特
設於朝會饗燕而已

聖朝天地宗廟之祭不進宮架於堂下不退二舞於庭

中四隅既設建鼓鞀應又設雷靈路鼓鼙於其中而廟
朝堂上之樂又不設特磬特磬特鐘節歌者之句非古
人所謂架一鐘一磬尙拊之意也豈先王之禮哉秦祀
天不
於圖丘謂天好陰而先於高山之下祭地不於方丘謂
地貴陽而兆於澤中之圖丘漢祀天不於南郊而於甘
泉祭地不於北郊而於汾陰河東元始之間春則天地
同牢於南郊冬夏則天地分祭於南北光武兆南郊於
維陽之陽兆北郊於維陽之陰其禮儀度數一遵元始
之制先王之禮自是掃地矣春秋繁露曰春秋之義國
有大故廢宗廟之祭不廢郊祀者不敢以父母之
喪廢事天之禮也斯不亦合越紼行事之制乎

祀明堂

堂下宮架

編鐘 則則 編磬 編鐘 編磬 編鐘 編磬 編鐘 編磬
 夷 夷 南 南 無 無 無 無 無 無
 應 應 應 應 應 應 應 應 應 應

林 林 林 林 林 林 林 林 林 林
 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾
 磬 磬 磬 磬 磬 磬 磬 磬 磬 磬
 編 編 編 編 編 編 編 編 編 編
 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾
 磬 磬 磬 磬 磬 磬 磬 磬 磬 磬
 應 應 應 應 應 應 應 應 應 應
 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾
 磬 磬 磬 磬 磬 磬 磬 磬 磬 磬
 黃 黃 黃 黃 黃 黃 黃 黃 黃 黃
 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾
 磬 磬 磬 磬 磬 磬 磬 磬 磬 磬
 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大
 呂 呂 呂 呂 呂 呂 呂 呂 呂 呂
 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾
 磬 磬 磬 磬 磬 磬 磬 磬 磬 磬

姑 姑 姑 姑 姑 姑 姑 姑 姑 姑
 洗 洗 洗 洗 洗 洗 洗 洗 洗 洗
 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾
 磬 磬 磬 磬 磬 磬 磬 磬 磬 磬
 應 應 應 應 應 應 應 應 應 應
 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾
 磬 磬 磬 磬 磬 磬 磬 磬 磬 磬
 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大
 族 族 族 族 族 族 族 族 族 族
 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾 鍾
 磬 磬 磬 磬 磬 磬 磬 磬 磬 磬

堂上樂器

金鐘

玉磬

拊

擊 戛

降神作旋宮

雲雲雲雲雲雲雲雲雲雲
和和和和和和和和和和
琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴

雲雲雲雲雲雲雲雲雲雲
和和和和和和和和和和
瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟

六變

姑太黃圓
洗族鐘鐘
爲爲爲爲
羽徵角宮

乘輿門外作胡樂

古者夷樂作於國門右辟
內中國外四夷之意也

鐵拍鼓	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	鐵拍板
方響	搗箏	搗箏	篳篥	篳篥	匏琴	匏琴	臥箏	臥箏	琵琶	琵琶	方響
方響	頌簫	頌簫	觱篥	觱篥	蘆管	蘆管	琵琶	琵琶	羌笛	羌笛	方響
方響	胡篳	胡篳	埙	埙	胡蘆	胡蘆	羌笛	羌笛	小橫吹	小橫吹	方響
方響	小胡笳	小胡笳	大胡笳	大胡笳	大橫吹	大橫吹	小橫吹	小橫吹	長鳴角	長鳴角	方響
方響	中鳴角	中鳴角	玉蠡	玉蠡	胡缶	胡缶	長鳴角	長鳴角	鞀	鞀	方響
方響	齊鼓	齊鼓	銅鈸	銅鈸	銅鐃	銅鐃	鞀	鞀	鞀	鞀	方響
方響	擔鼓	擔鼓	銅鼓	銅鼓	銅鈺	銅鈺	鞀	鞀	鞀	鞀	方響
方響	毛負鼓	毛負鼓	都曇鼓	都曇鼓	答臘鼓	答臘鼓	鞀	鞀	鞀	鞀	方響
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞

孝經曰祀文王於明堂以配上帝月令乃命樂正習吹
享帝於明堂續漢書曰明堂奏樂於南郊唐開元禮季
秋大享帝於明堂奏圜鐘六變之樂以致其神由此觀
之天則遠人而尊帝則近人而親郊祀后稷以配天推
尊尊之義而事之以天道也宗祀文王於明堂以配上
帝推親親之仁而以人道事之也以天道事之則尊祖
之義著矣以人道事之則嚴父之仁著矣其事之之禮
雖殊而樂之之樂蓋未始不一也方其降神也奏圜鐘
之宮及其格也大合六代之樂然則月令所謂習吹者
豈非孤竹之管歟詩序曰豐年秋冬報也秋報者季秋

之於明堂也冬報者冬至之於郊也然郊主昊天上帝
明堂主上帝而已蓋昊天上帝則天之眾神在焉上帝
則一而已此明堂主於嚴父所以不及昊天五帝也禮
記外傳或以明堂獨一室是已以爲五室者非也唐開
元禮郊及明堂皆祀昊天上帝蓋不考孝經之過也

宗祀

文王則成王矣成王不祀武而祀文者蓋於時成王未
畢喪武王未立廟故宗祀文王而已此所以周公其人
也明堂之祀於郊爲文於廟爲質故郊掃地藁秸而已
明堂則有堂有筵郊特牲而已明堂則維羊維牛郊有
燔燎明堂固有升禋矣漢武帝明堂禮畢燎於堂下蓋
古之遺制也唐郊廟降神樂凡昊天上帝以圓鐘三奏
黃鍾太簇姑洗各一奏作文武之舞六成祭地示林鍾
太簇姑洗南呂各再奏作文武之舞八成宗廟黃鍾二
奏大呂太簇應鍾各再奏作文武之舞九成是不知古
之用舞天以雲門地以咸池人鬼以九磬各以聲類求

也亦不知古之作樂五聲入音並奏未嘗分而奏之也
今太常所用之樂尙因循未改眞有待聖朝制作以
發揚太平極功也袁子正論曰明堂宗廟太學李之大
物也事又不同而論者合以爲一失之遠矣斯言當也
禮含文嘉曰明堂所以通神靈感天地正四時說者謂
入窓四達窓通八卦之氣布政之宮在國之陽面三室
四面十二法十二月也天子孟春上辛於南郊總受十
二月之政還藏於祖廟月取一政班於明堂也諸侯以
孟春之月朝于天子受十二月之政藏於祖廟月取一
政行之閏月無常處則闔門而居之亦在可叅酌而用
也

歌大呂

拊

擊 憂

玉 金
磬 鐘

琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴

瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟

歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌

歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌

歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌

歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌

舞雲門

錚 錡 鐃 鐸

架宮旌麾
燾麾

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

應 雅 相 牘

周頌噫嘻之詩春夏祈穀于上帝左傳曰郊祀后稷以
祈農事故啟蟄而郊龍見而雩月令孟春乃以上辛元
日祈穀于上帝孟夏命有司大雩帝用盛樂由此推之
春夏祈于上帝而不及昊天之神其所以用盛樂者
不過若大司樂分樂而序之乃奏黃鐘歌大呂舞雲門
以祀天神而已非若冬至之圜丘季秋之明堂降之以
旋宮合之以六樂也唐開元禮冬至圜丘春夏祈雩皇
帝親祀并有司攝事咸用圜鐘之樂六變六變角宮奏
三角徵羽各
奏一是不知天子躬行有司攝事其禮固有大小其樂固
有隆殺也杜佑疑郊祀無樂真陋儒邪唐凡祀天奠玉
帛登歌以大呂

之均進熟俎豆奏以黃鐘之
均自後接神皆非黃鐘也

樂書卷一百八十九終

樂書卷第一百九十

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

吉禮

祀青帝

祀赤帝

祀黃帝

祀白帝

祀黑帝

祀朝日

祀夕月

祭星

祭司中

祭司命

祭司祿

祭司人

祭飊師

祭雨師

祭雷師

祀青帝

祀赤帝

祀黃帝

歌大呂

拊

擊 憂

玉 金
磬 鐘

琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴
瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟
歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌
歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌
歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌
歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌

舞雲門

錚 鐻 鐃 鐸

架 宮 旄 麾
燾 麾

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

應 雅 相 牘

周官司樂祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之
是五帝奠位於五方上帝則一而已禮昊天上帝於圜
丘以報本兆五帝於四郊以迎氣故立夏曰祀青帝者
迎春氣於東郊也立夏曰祀赤帝者迎夏氣於南郊也
季夏曰祀黃帝於南郊者以季夏土德王也立秋曰祀
白帝者迎秋氣於西郊也立冬曰祀黑帝者迎冬氣於
北郊也凡此皆爲兆域祭之而已非一於圜丘之壇也
周禮以青圭禮東方以赤璋禮南方以蒼璧禮天黃琮
禮地白琥禮西方元璜禮北方玉各放其色者以禮辨
異故也樂則一於奏黃鍾歌大呂舞雲門者以樂統同

故也唐開元以前祀青帝奏角音之樂祀赤帝奏徵音之樂祀黃帝奏宮音之樂祀白帝奏商音之樂祀黑帝奏羽音之樂雖非先王之制亦不失爲理作之樂也開元以後並改用圜鍾六變之樂若然何以別圜丘四郊隆殺之制召四氣之和邪

聖朝每歲四郊迎氣及土王日祀五方上帝以五人帝配五宮三元七宿從祀又於正月上辛祀感生帝並用

黃鍾而已宜在所釐正也

元儒謂祀青帝以大皞伏羲配座以勾芒歲星三辰七宿

祀赤帝以炎帝大庭氏配座以祝融熒惑三辰七宿從祀黃帝軒轅配座以后土鎮星三辰從祀祀白帝以少皞金天氏配座以蓐收大白星三辰七宿從祀祀黑帝以顓帝高陽氏配座以元冥之辰星三辰七宿從祀

蓋有所傳曰天子迎春夏秋冬之樂以順天道距冬至受之也四十八日天子迎春於東堂距邦八里堂高八尺堂階八等青稅八乘旂旐尙青田車載矛號曰助天生倡之以角舞之以羽此迎春之樂也自春分四十六日天子迎夏於穀堂距邦七里堂高七尺堂階七等赤稅七乘旂旐尙赤田車載弓號曰助天養倡之以徵舞之鼓鼗此迎夏之樂也自夏至四十六日天子迎秋於西堂距邦九里堂高九尺堂階九等白稅九乘旂旐尙白田車載戟號曰助天收倡之以商舞之以干戚此迎秋之樂也自秋分四十六日天子迎冬於北堂距邦六里堂高

六尺堂階六等黑稅六乘旂旒尙黑田車載甲號曰助
天誅倡之以羽舞之以籥此迎冬之樂也其言遠也服
色歌舞各適時宜於理或然至於所迎之地不於壇而
於堂失古人掃地而祭之意也

聖朝乾德元年聶崇義請以赤郊爲感生帝每正月別
壇而祭二年禮院上言舊例正月上辛祀昊天上帝以
五方帝從祀是一日兩祭或在從祀之列非所以尊之
也其後祀昊天上帝從祀不設赤帝座特於別壇祭之
盡尊尊之義也亦義起之禮君子有取焉

祀朝日 祀夕月

歌大呂

拊

擊 憂

玉 磬 金 鐘

琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴
瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟
歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌
歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌
歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌
歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌

舞雲門

錚 鐻 鐃 鐸

架宮 旌 麾 燾 麾

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

應 雅 相 牘

法象莫大乎天地垂象著明莫大乎日月故先王之制
祭祀父天母地而爲之子兄曰姊月而爲之倫是以冬
日至祀天於南郊夏日至祭地於北郊所以示其盡子
道也春分朝日於東郊秋分夕月於西郊所以示其盡
弟道也禮記祭義曰祭日於壇祭月於坎以別幽明以
制上下祭日於東祭月於西以別內外以端其位日出
於東月生於西陰陽長短終始相巡以致天下之和祭
法曰王宮祭日也夜明祭月也語曰大采朝日少采夕
月揚雄曰日月合離君臣義也由此觀之曰爲太陽之
精其運行湛而無爲有君之道焉故其壇外於東而命

之以王宮月爲太陰之精其運行遄而無不爲有臣之道焉故其坎位於西而命之以夜明於日言王宮則祭月爲臣宮可知於月言夜明則祭日爲晝明可知豈非所以別幽明內外而制上下之意歟然日之與月無非天神也則知分樂序之亦不過黃鍾之奏大呂之歌雲門之舞也唐自開元定禮朝日夕月設宮架用二舞改黃鍾三成之樂而用圓鍾六變以降神非先王制禮作樂以辨尊卑之意也漢武帝因郊泰畤朝出竹宮東向揖日其夕西向揖月失東西郊之禮也魏文帝正月祀日於東門之外失春分之禮也齊何佟之曰天地至尊

故用其始而祭以二至日月次天地故祭以二分其義與馬鄭合可謂知言矣盧植謂朝日夕月用立春魏靖明朝日宜用仲春之朏失之遠矣

聖朝天禱初夕月之祭用晝後因御史王博聞上言改晝祭之禮於未後三刻行之誠得古人之意也然止用登歌作高安之樂而不用宮架豈古人以天子配日以后配月之旨邪後周朝日以大夏降神大濩獻熟夕月以正德降神大濩獻熟其庶矣乎

聖朝大祠與國忌日同樂架而不作

古者日月星辰其運行無常也以氣類爲之位而已故
兆日於東郊兆月於西郊兆司中司命於南郊周禮大
宗伯以實柴祀日月星辰以禋燎祀司中司命典瑞圭
璧以祀日月星辰小宗伯兆五帝於四郊四望四類亦
如之左傳曰日月星辰則雪霜風雨之不時於是乎禳
之蓋日月星辰古人謂之四類祀日月既奏黃鍾歌大
呂舞雲門則祀星辰司中司命司祿司人之樂從可知
矣鄭氏釋祀天神之文謂五帝及日月星辰日星辰以
人舞蓋有所考信矣

晉志曰三台六星兩貫兩而居西近文昌二星日上台爲司命主壽

次二星日中台爲司中主宗室東二星日下台爲司祿主兵宋伯疏三台司命爲太尉中台司中爲司徒下台

司祿爲司空隋志曰車府東南五星曰人星主靜眾庶柔遠能邇也然司中司命後世以爲小祀聖朝升爲中祠有司攝事不設登歌焉臣

恐未合古人以禮樂接神之意也

北齊孟扶迎太白候夕見於西方先見三

日大司馬戒其遂建旗於陽武縣武門外司空除壇兆有司荐毛血登歌奏昭夏在位者拜事畢出其日中後十刻六軍士馬俱胄介集旗下左右武伯督十二師嚴街付臣文武俱介胄奉迎樂師撞蕤賓鍾右五鐘昏應帝介胄警蹕以出太白未見五刻中外皆嚴帝就位軍鼓譟行三獻之禮每獻譟如初獻事訖燔燎賜胙畢鼓譟而還

歌大呂

拊

歌鐘

歌磬

戛

擊

舞雲門

琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

錚 鐻 鐃 鐸

架軒
燾旌
麾麾

舞舞舞舞舞舞舞舞舞舞舞
人人人人人人人人人人人人
舞舞舞舞舞舞舞舞舞舞舞
人人人人人人人人人人人人
舞舞舞舞舞舞舞舞舞舞舞
人人人人人人人人人人人人
舞舞舞舞舞舞舞舞舞舞舞
人人人人人人人人人人人人
舞舞舞舞舞舞舞舞舞舞舞
人人人人人人人人人人人人
舞舞舞舞舞舞舞舞舞舞舞
人人人人人人人人人人人人

應 雅 相 牘

月令正月命有司祭風師四月命有司祭雨師蓋風師

箕星也先王於立春後丑日祀之於東南郊

巽東南也其象爲風

雨師畢星也先王於立夏後申日祀之於北郊

坎正北方也其

象爲雨

風能散物於春雨能潤物於夏故也周官之論四

類而風師雨師預焉無非天神也然則所用之樂亦不

出於黃鍾大呂雲門歟唐祭樂用軒架律奏姑洗之均

三成是知周官姑洗祀四望非祀天神也

唐開元前禮風師雨師爲

小禮明皇以其功大升爲中祀德宗曾親展拜焉

聖朝每歲以立春後祭風伯立夏後祭雨師雷師諸州

亦如之並比附祭社儀注惟神位南向爲異

樂書卷一百九十終

樂書卷第一百九十一

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

吉禮

祭靈星

祭壽星

祭大火

祭司寒

祭方丘

祭后土

歌絲衣

歌鍾

歌磬

歌瑟

擊

琴 琴 琴 琴 琴 瑟

歌 歌 歌 歌 歌 歌

拊

靈星農祥也先王祀之而配以后稷歌絲衣之詩以繼之故高子以絲衣之尸為靈星之尸是也漢高帝八年立靈星祠蓋亦有志乎復古矣

祭壽星

唐開元中置壽星壇於南郊以千秋節日祭老人星及

角元七宿著之祀典

聖朝景德中王欽若建議按月令秋分日享壽星於南郊宜詔禮官以崇祀事由是用秋分日以祀靈星小祠之禮祀之於南郊亦希代之舉也

今誠以秋分之祭移之

天寧節日舉之庶幾有合唐制而來福應也

聖朝康定初胡宿建議按春秋土弼對晉侯曰古之火正或食於心或食於味陶唐氏火正閼伯居商丘祠大火以紀時焉考之商丘今在南京

太祖皇帝受命之地當房之次

聖宋有天下文號用火紀德蓋取諸此今閼伯祠在商丘之上不領於天子祠官非報本尊始崇秩祀禮之意也廼詔有司於商丘之地作爲壇兆秩祀大火以閼伯配侑建辰建戌之月內降祝祓留司長史奉祭行事籩豆牲醑之類皆准中祝之禮焉真

聖代甚盛之舉也誠更卽南郊之旁設爲壇兆歲遣有

歌幽詩

拊

歌鐘 歌磬 憂 擊

琴 琴 琴 琴 琴 琴

歌 歌 歌 歌 歌 歌

古者日在北陸而藏冰西陸朝覲而出之祭司寒而藏之獻羔而啟之其出也朝之祿位賓食喪祭於是乎用之月令仲春天子廼獻羔開冰先薦寢廟七月詩曰二之日鑿冰冲冲三之日納于凌陰四之日其蚤獻羔祭韭是也周官凡小祭祀小樂事鼓引然則祭司寒豈亦

歌豳詩邪唐開元禮孟冬遣某官告于元冥之神乃開
冰以薦太廟消化中季至上言按詩豳七月曰四之日
獻羔祭韭卽今之二月也又月令仲春天子獻羔開冰
先薦寢廟則開冰之祭當在春分非四月所當行也帝
覽奏曰韭長可以苫屋矣何爲薦新令春分開冰祭司
寒冰井務卜曰薦冰於太廟季冬藏而設祭亦如之眞
萬世不刊之典也

夏至祭方丘

壇下宮架

壇上樂器

拊

擊 戛 玉 金
磬 鐘

空空空空空空空空空空空空
桑桑桑桑桑桑桑桑桑桑桑桑
琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴

空空空空空空空空空空空空
桑桑桑桑桑桑桑桑桑桑桑桑
瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟

降神作旋宮

八變

南姑太函
呂洗簇鐘
爲爲爲爲
羽徵角宮

降神舞咸池

鐔 鐔 鐔 鐔 鐔

麾 旌 宮 架 燾 麾

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

應 雅 相 牘

酌獻舞六樂

西階

武舞之位

大武
大濩

大合樂

東階

文舞之位

大夏
大韶
大咸
大卷
雲門

乘輿馳道作雅樂

古者帝王出入奏王夏則帝王
出入當用雅樂非用教坊樂也

歌歌歌歌瑟琴
歌歌歌歌瑟琴
歌歌歌歌瑟琴
歌歌歌歌瑟琴
歌歌歌歌瑟琴
歌歌歌歌瑟琴
歌歌歌歌瑟琴
歌歌歌歌瑟琴
歌歌歌歌瑟琴
歌歌歌歌瑟琴

鐵拍板	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	鐵拍板
方響	臥箏	臥箏	匏琴	匏琴	匏琴	匏琴	匏琴	匏琴	方響
方響	琵琶	琵琶	蘆管	蘆管	蘆管	蘆管	蘆管	蘆管	方響
方響	羌笛	羌笛	胡簫	胡簫	胡簫	胡簫	胡簫	胡簫	方響
方響	小橫吹	小橫吹	大橫吹	大橫吹	大橫吹	大橫吹	大橫吹	大橫吹	方響
方響	長鳴角	長鳴角	胡角	胡角	胡角	胡角	胡角	胡角	方響
方響	鞀	鞀	銅鐃	銅鐃	銅鐃	銅鐃	銅鐃	銅鐃	方響
方響	鞀	鞀	銅鈺	銅鈺	銅鈺	銅鈺	銅鈺	銅鈺	方響
方響	拍鼓	拍鼓	答臘鼓	答臘鼓	答臘鼓	答臘鼓	答臘鼓	答臘鼓	方響
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞

古者至敬不壇掃地而祭故爲高必因丘陵而祀天卽
地上之圜丘爲下必因川澤而祭地卽澤中之方丘蓋
所以因天事天因地事地也雖然至敬不壇而祭天必
於泰壇者燔柴之所也祭地必於泰折者瘞埋之所也
泰壇設於圜丘之南泰折設於方正柴以升禋於樂六變之前瘞埋以達
氣於樂八變之前達誠之義也周官大司樂凡樂函鍾
爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗孫竹之
管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘若樂
八變則地示皆出可得而禮矣又曰以六律六同五聲
八音六舞大合樂以致祭鬼神示由是觀之周之祭地

示於澤中之大丘其聲樂備具如此蓋函鍾八變之樂

所以降之也大合六代之樂所以致之也降之於其始

致之於其終先王之禮也

月令以五月中氣祭皇地祇於方丘

唐自開元

定禮夏至之日祭崑崙星地祠皇帝親祠并有司攝事

皆用函鍾宮架八變之樂而以岳瀆之神從祀亦可謂

合先王之禮矣然於立冬之後又祭神州地祇於北郊

豈惑河圖指象孝經緯之說而遂誤邪

按五禮祭地數示祭地有二一

云皇地祇是崑崙大地之祇上配昊天方丘祈祭者也一云崑崙四面有四和其東南地方五千里是其一和

名曰神州即帝王封域之內地祇乃此郊別祭者也若如其說帝王封域之內地

示則王社而已非有兩地示也其祭之不亦宜乎周官

凡以神仕者以冬日至致天神人鬼以夏日至致地示物鬼致天神而人鬼預之者荀卿所謂郊則并百王於上天而祭之是也郊天合百王則郊地合物鬼固其理也鄭氏謂夏至於方丘之上祭崑崙之示七月於泰折之壇祭神州之示非矣國朝嘉佑中司馬光言方今凡於圜丘望告耳王者父天母地其尊一也今社稷之祀位爲上公猶獨遣官奏告而皇地示寓於南郊失尊卑之叙欲乞遣宰臣詣北郊行事詔太常禮院詳定旣而請自今非次奏告差官專詣行事從之

祭后土

漢武帝祠后土於汾陰宣帝祠后土於河東宋梁之祠地皆謂之后土則古人固命地示爲后土矣左氏曰君

戴皇天而履后土是也大宗伯大封先后土太祝建邦國先告后土則后土土神黎民所食者非社神亦非地示也

聖朝開寶中詔徙汾陰后土廟於舊廟之南興國中詔依前代帝王用祠景德中升爲大祠祥符中詔用皇后禮然黎民所食者土神而已以后禮祭之臣恐未合禮制也

祈社稷

報社稷

歌應鍾

歌鐘

歌磬

拊

憂

擊

琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

樂書卷一百七十一

鎔 錫 鏡 鐸

架 軒 旌 麾
燾 麾

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

應 雅 相 牘

先王立五土之神祀以爲社而配以后土氏立五穀之神祀以爲稷而配以后稷氏故月令仲春之月擇元日命民社周頌載芡春籍田而祈社稷良耜秋報社稷蓋社稷之神先王以血祭祭之以帔舞舞之所之於仲春

報之於仲秋故所奏者太簇所歌者應鍾所舞者咸池
非若唐用函鍾宮架八變之樂也漢興始特立社稷更
爲官職魏晉以後皆兩立一稷用樂兩準雩壇後周拜
社以大瀆降神以大武獻熟作正德之舞隋牛洪議祭
社稷設宮架奏夷則歌小呂降神用樂一變唐因之奏
姑洗之均三變明皇天寶初更作函鍾之均八變奏樂
如方丘又皇帝將有事巡守則告于社將有事親征則
宜于社皆用備樂焉

聖朝第立社稷不立帝社

社有二一曰大社在庫門之西一曰王社在藕立之春

秋有司奉祀止用登歌而已然配祭之神位爲上公登

歌則失之太輕宮架則失之太重宜莫若軒架奏太簇

歌應鍾舞咸池爲得其中

自顓帝以來用句龍爲社柱爲稷及湯之旱以棄易柱至

于句龍爲社書以爲欲遷不可者豈非以古者治水土之神其功皆莫逮句龍邪然則曷爲不以禹爲之曰禹雖有水土之大功然已爲君苟社而稷之非所以尊之也蓋國以社爲主所以示本也故爲羣姓立之謂之大社以合羣姓而後大故也王自爲立之謂之王社以其有以爲人歸往故也諸侯爲百姓立之謂之國社國以百姓爲本故也諸侯自爲立之謂之侯社以其有所斥埃故也大夫以下成羣而立之謂之置社以大夫而下作而行事有所營置故也豈非名位不同禮樂亦異等故邪考之于禮郊特牲天子大社必受霜露風雨以達天地之氣所謂大社小宗伯右社稷封人掌王之社壇所謂王社也小司徒凡建邦國立其社稷凡封國設其社稷之壇所謂侯社也大司徒設其社稷之壇而立之田主所謂國社也造都邑封域合社稷之戰所謂置社也社雖不同其祭土而主陰氣其舞帔而用靈鼓未始不一也漢有里社公社之別亦其遺制與

歌小呂

拊

擊 戛 玉磬 金鐘

琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴
瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟
歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌
歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌
歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌
歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌

舞大濩

錞 鐻 鐃 鐸

宮 旌 麾
架 纛 麾

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

應 雅 相 牘

求福莫大于寧神寧神莫大于宮廟高禩宮廟自古有之臣謹按周禮大司樂奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣奏無射歌夾鍾舞大武以享祖先妣序先祖之上則姜嫄先祖所自出後世時祀以爲禩神故周之七廟而守祧八人則兼守姜嫄宮故也魯公亦立闕宮於前僖公新其廟於後故其詩頌闕宮有血終之以新廟奕奕月令仲春之月元鳥至之曰禮天子所御帶以弓韠授以弓矢于高禩之前鄭康成以爲禮之於庭蓋有廟必有庭未有庭而不廟者也康成在漢去周末遠其傳聞尤詳則享高禩姜嫄之神天子親往后帥九嬪御宜

在交覆重闈之中備禮樂以祠之然後其神安樂而兆嘉祥矣漢魏以來雖祠于城南禮以特牲樂以升歌類皆暴露於郊野壇壝未嘗立宮廟焉是違聖經

先王之制非所以安神靈求福應之道也

今朝廷法度脩明中外綏服功成治定美瑞薦臻講

廟制調雅樂所以粉澤治具褒揚

先烈將以被後世垂無窮真太平之盛舉矣然祿神宮

廟之制尤務之先急未聞建議誠闕典也推而行之實

在聖時矣

漢隋以來使有司攝事其樂章禮儀並唯祀青帝樽器神座如勾芒惟受福不飲酒同受

中人爲異寶元初詔爲皇太子降誕報祠高禩不設弓矢弓韞康定中詔爲當祀遣兩制行禮攝事

樂書卷一百九十一終

樂書卷第一百九十二

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

吉禮

祭五嶽

祭四瀆

祭四鎮

祭四海

祭五祠

五嶽

立春祭岱嶽

立夏祭衡嶽

季夏祭嵩嶽

立秋祭華嶽

立冬祭常嶽

四瀆

立春祭淮瀆

立夏祭江瀆

立秋祭河瀆

立冬祭濟瀆

四鎮

立春祭沂鎮

立夏祭會稽鎮

立秋祭吳鎮

立冬祭北鎮
盤巫閭鎮

四海

立春祭東海

立夏祭南海

立秋祭西海

立冬祭北海

五祠

春祠勾芒

夏祠祝融

秋祠蓐收

秋祀昉

冬祠元冥

祭五嶽

立春岱嶽

立夏衡嶽

季夏嵩嶽

立秋華嶽

立冬常嶽

祭四瀆

立春淮瀆

立夏江瀆

立秋河瀆

立冬濟瀆

祭四鎮

立春沂鎮

立夏會稽鎮

立秋吳鎮

立冬北鎮
鹽巫閭鎮

祭四海

立春東海

立夏南海

立秋西海

立冬北海

軒架奏姑洗

樂譜卷一 一 二 三

歌南呂

拊

擊 戛

歌磬 歌鐘

琴 琴 琴 琴 琴 琴 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟

歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌

歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌

舞大磬

錞 鐻 鐃 鐸

架軒

纛 旌

麾 麾

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

應 雅 相 牘

周官小宗伯祀五帝于四郊四望亦如之牧人望祀各以其方之色牲毛之則知方丘之祀無所不通是以五嶽四鎮四海四瀆每歲五郊迎氣日各祭之也蓋東嶽岱山祭於兗州南嶽衡山祭於衡州中嶽嵩山祭於河南西嶽華山祭於華州北嶽常山祭於定州東鎮沂山祭於沂州南鎮會稽祭於越州西鎮吳山祭於隴州北鎮瑩巫閭祭於營州東海祭於萊州南海祭於廣州西海祭於同州北海祭於河南東瀆大淮祭於唐州南瀆大江祭於益州西瀆大河祭於同州北瀆大濟祭於河南凡王者所祭不能以徧至必望秩而祭之是之謂四

望也大宗伯國有大故則旅四望典瑞兩圭有邸以旅
四望司服毳冕以祀四望大司樂乃奏姑洗歌南呂舞
大磬以祀四望是四望之祭兩邸以爲圭毳冕以爲服
方色以爲牲其樂則姑洗南呂大磬而已此其祭所以
次於郊歟春秋魯僖公免牲猶三望左氏曰望郊之細
也宣公不郊而望左氏曰望郊之屬也公羊曰天子有
方望之事無所不通三望者何泰山河海也楚昭王曰
三代命祀祭不越望江漢睢漳楚之望也韓宣子寢疾
並走羣望周共王立子有事羣望由是觀之天子四望
諸侯三望蓋所以定尊卑也四望三望別而言之也羣

望統而言之也三正記郊後必望則方望之事如此其
廣豈不爲郊之屬邪詩於柴望言懷柔百神及河喬嶽
其禮樂槩可見矣先儒訓四望之義鄭司農於大宗伯
言日月海杜預於左傳言分野之星及山川許慎於說
文言日月星辰河海泰山鄭康成於大司樂言司中司
命風師雨師於舞師言四方於大宗伯言五嶽四瀆其
言五嶽四瀆河海則是其言日月星辰司中司命不待
攻而破矣國朝淳化中季主言按玉郊迎氣之日皆祭
諸方嶽鎮海瀆之神自唐亂離之後有不在
封域者闕其祭國家克復四方間雖奉詔特祭未著常
祀望遵舊禮就迎氣日各祭於所隸州長史以次爲獻
官從之其後立春日祀東嶽岱山天齊王於兗州東鎮
沂山東安公於沂州東海廣德王於萊州淮瀆長源公

於唐州立夏日祀南嶽衡山司天王於衡州南鎮會稽
山永興公於越州南海廣利王於廣州江瀆廣源公於
成都公立秋日祀西嶽華山金天王於華州西鎮吳山
成德公於隴州西海廣潤王河瀆靈源公並於河中府
西海就河瀆廟望祭立冬祀北嶽常山安天王北鎮鑒
巫閭山廣德王並於定州北鎮就北嶽廟望祭北海廣
澤王濟瀆清源公並於孟州北海就齊瀆廟望祭上王
日祀中嶽嵩山中天王於河南府中鎮霍山應聖公於
晉州康定初詔封四瀆爲王其四時仍加美號東海爲
淵聖廣德王南海爲洪聖廣利王西海爲通聖廣潤王
北海爲中聖廣澤王江瀆爲廣源王河瀆爲
顯聖靈源王淮瀆爲長源王濟瀆爲清源王

五祠

春祠勾芒

夏祠祝融

及黎

秋祠蓐收

秋祠昉

冬祠元冥

拊

歌歌
歌磬
擊夏

瑟瑟瑟瑟瑟瑟
琴琴

歌歌歌歌歌歌

舞羽

錞
鐻
鐃
鐸

判架

旌

燾

麾

麾

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

應
雅
相
牘

周官大司馬春祭社秋祀祊舞師敎羽舞帥而舞四方之祭祀甫田詩曰以我犧羊以社以方雲漢詩曰祈年孔夙方社不莫大田詩曰來方禋祀由是言之古之人言郊必言望言社必及祊望爲社之神則祊亦社之神歟鄭康成釋曲禮謂四方五官之神東勾芒南祝融及黎西蓐收北元冥蓋有所受之也先王之祀四方其位四郊其鬯蜃尊其牲色各以其方其牲體則騶而不全其樂則羽舞而已或以四方爲四望或以四方爲百物八蜡也然鬯人四方在山川之下大司樂四望在山川之上則四方非四望也鼓人凡祭祀百物之神鼓兵舞

帔舞則四方非百物八蜡也

樂書卷一百九十二終

東洋文庫 一八二二

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

樂書卷第一百九十三

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

吉禮

祭山林

祭川澤

祭百物

祭先農

祭先蠶

表貉

大禘

大禋

諸侯禘

大夫時祭

士時祭

祭山林

祭川澤

軒架奏瑟賓

無射編磬
南呂編磬
夷則編磬

陈伯吹

庫缶簾筵簫竿笙篳管
庫缶簾筵簫竿笙篳管
庫缶簾筵簫竿笙篳管
庫缶簾筵簫竿笙篳管
庫缶簾筵簫竿笙篳管
庫缶簾筵簫竿笙篳管
庫缶簾筵簫竿笙篳管
庫缶簾筵簫竿笙篳管

應鍾磬 應鍾鐘 編鍾

編鐘

黃鍾磬

路鼓

大呂鐘
大呂磬
編磬

太太 夾夾 姑姑 姑姑
編鐘 編鐘 編鐘 編鐘
編磬 編磬 編磬 編磬

附錄

歌函鍾

歌鐘

歌磬

拊

戛

擊

琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴瑟

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

舞大夏

錚 鐻 鐃 鐸

架宮
旌 麾
纛 麾
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

應 雅 相 牘

山莫大於五岳川莫大於四瀆五嶽藏神則靜而育物
有仁之德也四瀆含靈則動而利物有智之德也聖王
之制祭祀非有功於民皆所不祭五嶽宗山四瀆長川
皆有功於民祀典所不廢也有天下國家者如之何不
視爵秩爲之祭報哉故五岳之祭視三公之秩四瀆之
祭視諸侯之秩其器服幣玉一視之以爲節凡各稱其
德而已蓋山川之祭所以儐鬼神也然山有東西南北
之殊方川有江河淮濟之異地必將周流徧至而祭之
則力有所不給禮有所不周特望所在而秩祭之此所
謂望秩于山川也周官大宗伯以血祭祀五岳以貍沈

祭山川司服祀山川則毳毼典瑞章邸射以祀山川堯
舜之時其祭山川禮樂雖不可考亦可類推矣祭法曰
山林川谷丘陵能出雲爲風雨見怪物者皆曰神有天
下者祭百神舞師掌敎兵舞帥而舞山川之祭祀大司
樂奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川由此觀之山林言
川以見澤山林川澤之祭一以大夏之文舞兵舞之武
舞其功同則其樂同理固然也後世禮廢樂壞五岳之
秩不視三公而視王四瀆之秩不視諸侯而視公抑又
不設樂焉豈先王之意歟

祭百物

舞執帔

鎗 鐺 鐸

架軒旌麾
燾 麾

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

應 雅 相 牘

周官鼓人凡祭祀百物之神鼓兵舞帔舞者蓋先王作樂發諸聲音而以鼓爲之君形諸動靜而以舞爲之容

故凡神在天地之間自有聲至於無聲吾皆有以鼓之
自有形至於無形吾皆有以舞之然則鼓之舞之有不
盡神者乎由此觀之凡祭祀百物之神舞之在舞師不
鼓之在鼓人矣鼓兵舞則有所扞蔽而災害未然者不
至鼓帔舞則有所祓除而災害已然者去矣黨正祭宗
族師祭酺皆此意歟舞師凡小祭祀不興舞則百物之
神有舞者非小祭祀也記言聚萬物而索饗之則蜡而
已祭祀百物之神非特蜡也先王之於百物致而祭之
以秋索而饗之以冬謂之凡祭祀百物則不主一時可
知矣

登歌

拊

擊 戛 玉磬 金鐘

琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴

瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟

歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌

歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌

歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌

歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌

舞

錞 鐃 鐃 鐃

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

應 雅 相 牘

架 宮 旌

燾 麾 麾

周官籥章凡祈年于田祖吹豳雅擊土鼓以樂田畯甫田詩曰琴瑟擊鼓以御田祖則田祖先嗇也神農也田畯司嗇也后稷也皆本始農事其祭以禮樂亦報本反始之義也由漢而下其詳不可得知梁東耕樂略淮南郊群後周武帝始用六舞耕籍降神以正德之舞獻熟以大獲之舞北齊祠先農神農於壇上列宮架唐制天子親先農宮架同園丘以角音奏永和之樂以姑洗爲均三成若有司攝事樂亦如之

聖朝端拱明道中行籍田禮樂用宮架二舞如唐制鹵簿作鼓吹如南郊初有司攝事不作樂後詔得用登歌

焉然則神農古帝王也用宮架二舞之樂爲得其制臣
嘗觀歷代之祭先農其日或以乙或以亥其牲或以太
牢或以羊雖皆未爲遠禮至於唐祝欽命奏改先農壇
爲帝社豈傳會詩序而逆失實邪後漢用乙日北齊用
亥日歷代用太牢獨
樂用羊二聖朝享先農之樂降神奏靖安之曲文德之
舞皇帝行止升降奏隆安之曲奠幣奏嘉安之曲迎俎
奏豐安之曲初獻及飲福奏禮安浪文舞迎武舞亞獻
終獻並奏正安作武功之舞送神奏靖安大車駕回奠
采芡御樓索扁升
座降座並奏隆安

享先蠶

宮架

歌肅和

歌鐘

歌磬

拊

擊 憂

琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴
瑟	瑟	瑟	瑟	瑟	瑟	瑟	瑟	瑟	瑟	瑟	瑟
歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌
歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌
歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌
歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌

漢舊儀皇后帥公卿諸侯夫人蠶乘鸞輅設鹵簿黃門
鼓吹導桑於蠶宮先蠶群臣妾從桑還獻繭皆賜樂唐
制皇后享先蠶設宮架用諸女工又爲採桑壇施帷幃

設司樂位於架間作姑洗之均奏肅和之曲獻飲福作
壽和之曲尙宮引皇后就採桑位樂作尙宮奉金鈎白
北陸進皇后採桑禮畢還宮鼓吹振作厥明設勞酒於
正殿如元會焉有司攝事亦得施宮架也臣嘗厯觀盛
籍先蠶之神漢儀以爲苑窳婦人寓氏公主北齊以爲
黃帝後周以爲西陵氏神李林父以爲天駟然蠶與馬
同祖則天駟可以爲蠶祖非先蠶者也蠶則婦人之事
非黃帝也史記黃帝取西陵氏豈西陵氏其先蠶之神
歟是禮也必皇后親享北齊使公卿祠之非古也

北齊季春

穀雨後吉日享之隋制季春上巳享之唐亦以吉巳

聖朝景德中太常禮院詳歷代沿革請約附故事築壇於東郊從桑生之義其壇酌中用北齊之制設一壝二十五步如淳化四年中祠禮例從之後卽舊九宮壇爲之亦盛舉也然特遣有司之事如先農之禮而宮中不預焉未免爲唐時闕典也設壇東郊而不於北郊亦未合乎先王禮意也

表貉

宮架

歌大獲

錞 鐻 鐃 鐸

架宮

燾

旌

麾

麾

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

應 雅 相 牘

古者將射則祭侯將用馬則祭馬祖然則將師田而祭
貉蓋使有司爲之而立表於陳前肆師爲位甸祝掌祝
號既事然後誓眾而師田焉周官所謂表貉誓民是也

周官言貉詩與禮記爾雅言禡其實一也北齊天子親征將至其地爲壇而禡祭大司馬奠矢有司奠毛血奏大濩之樂亦時王之制也今大貉祭之神先儒以爲蚩尤管仲稱蚩尤作劍戟史記稱黃帝與蚩尤戰蓋軍法之興自此始也唐制禡祭爲壇壝設瘞埴皇帝齊於行宮從官齊於軍幕置甲冑弓矢於神座之側建稍於神座之後而牲幣犧象皆有儀度豈有所傳聞然耶

大禡

大祫

宮架

[illegible]

堂上樂品

拊

金鐘 玉磬

擊 戛

九變

降神作旋宮

龍門琴 龍門琴 龍門琴 龍門琴 龍門琴 龍門琴 龍門琴 龍門琴 龍門琴 龍門琴

龍門瑟 龍門瑟 龍門瑟 龍門瑟 龍門瑟 龍門瑟 龍門瑟 龍門瑟 龍門瑟 龍門瑟

黃鍾 大呂 太簇 應鍾
為宮 為角 為徵 為羽

歌九德

拊

擊

憂

玉磬

金鐘

琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴

琴 瑟 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴

歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌

歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌

歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌

歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌

廟門外作胡部

鐵拍板	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	鐵拍板
方響	臥箏	臥箏	臥箏	匏琴	匏琴	匏琴	匏琴	匏琴	匏琴	匏琴	匏琴	方響
方響	琵琶	琵琶	琵琶	蘆管	蘆管	蘆管	蘆管	蘆管	蘆管	蘆管	蘆管	方響
方響	羌笛	羌笛	羌笛	胡蘆管	胡蘆管	胡蘆管	胡蘆管	胡蘆管	胡蘆管	胡蘆管	胡蘆管	方響
方響	小橫吹	小橫吹	小橫吹	大橫吹	大橫吹	大橫吹	大橫吹	大橫吹	大橫吹	大橫吹	大橫吹	方響
方響	長鳴角	長鳴角	長鳴角	胡缶	胡缶	胡缶	胡缶	胡缶	胡缶	胡缶	胡缶	方響
方響	鞀牢	鞀牢	鞀牢	銅鐃	銅鐃	銅鐃	銅鐃	銅鐃	銅鐃	銅鐃	銅鐃	方響
方響	羯鼓	羯鼓	羯鼓	銅鈺	銅鈺	銅鈺	銅鈺	銅鈺	銅鈺	銅鈺	銅鈺	方響
方響	拍鼓	拍鼓	拍鼓	簫臘鼓	簫臘鼓	簫臘鼓	簫臘鼓	簫臘鼓	簫臘鼓	簫臘鼓	簫臘鼓	方響
舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞	舞

周官大宗伯以肆裸獻享先王以饋食享先王司尊彝凡四時之間祀追享朝享蓋肆裸獻饋食在時享之上

追享朝享間於時享之間古者喪除朝廟合羣祖而祭之故禘謂之朝享而以饋食爲主猶生時之有食也以合羣祖爲不足又推其祖之所自出故禘謂之追享而以肆裸獻爲主猶生時之有饗也自此五年而再盛祭三年一禘又二年一禘傳曰三年一禘五年一禘是也宗廟之祭以禘禘爲大禘禘之樂以九變爲盛禮曰凡樂以黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮是也禘禘之禮神旣以九磬九變之樂則其享之也又兼六代之樂而

致之記所謂備其禮樂不過是矣孰謂禘祫之禮有小大之辨哉唐制天子親奉及有司攝事皆備宮架鄭康成禘祫志曰祫用六代之樂而禘則四代而下必無降神之樂不知奚據而云

聖朝之制行祫禮而廢禘禮又乘輿不親奉祀而有司以登歌卒事其餘

諸后廟祠之

眞宗親享

元德皇太后廟詔施登歌

仁宗親享

奉慈廟具宮架設文舞不設武舞又以大磬易鎛鍾之制臣恐非所以尊

祖所自出揄揚

先烈而褒崇之也又況三歲一禘五歲一祫未應古禮

其可不釐正之邪

禘以序昭穆之尊卑必於四月以其陽上陰下有尊卑之義也祫以合羣

祖必於十月以其萬物歸根有合本之義也國朝景德中孫奭上言立冬祀黑帝配帝已下不設席尊不加羣望自今祠祭設犧樽以獻神山罍以飲福詔太常許定李宗諤上言按郊祀錄天地日月五帝九宮並席以藁秸餘以莞唐制天地日月社稷五方加禱文天地以下樽罍凡樽加勺羣並依奭奏

諸侯祫祭

軒架

大夫時祭

判架

編鐘
夷則鐘
夷則磬
編磬
編鐘
南呂鐘
南呂磬
編磬
編鐘
無射鐘
無射磬
編磬

[illegible]

太簇鐘 太簇磬 編鐘 編磬 夾鐘 夾磬 編鐘 編磬 姑洗鐘 姑洗磬 編鐘 編磬

士時祭

特架

壎缶簾簫簫竽笙簾管

壎缶簾簫簫竽笙簾管

壎缶簾簫簫竽笙簾管

壎缶簾簫簫竽笙簾管

壎缶簾簫簫竽笙簾管

壎缶簾簫簫竽笙簾管

特磬

先王制禮必合諸天道是以日祭象日月祭象月時享

象時三年之祫象閏五年之禘象再閏故儀禮曰學士

大夫知尊祖矣諸侯及其太祖天子及其始祖之所自

出大傳曰禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之諸侯及其太祖大夫有事省於其君干祫及其高祖是學士大夫知尊祖而已有時祭而無祫諸侯及其太祖而已有祫而無禘大夫有事省於其君然後有祫則周公有大勳勞省於成王然後有禘明堂位曰成王命魯公世世祀周公以天子禮樂是以魯君季夏六月以禘禮祀周公於大廟升歌清廟下管象朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏則宮架之樂施於周公廟可也施於羣公廟則僭矣郊特牲曰諸侯之宮架祭以白牡擊玉磬朱干設錫冕而舞大武諸侯之僭禮

也豈謂是歟由是觀之諸侯祫祭不過用軒架大夫時
祭不過用判架士不過用特架爾聖朝天聖中王欽若奏祫者合也宗廟之
禮每三年推遷神主出廟室就前楹祭以象大宗子有收族合食之義

樂書卷一百九十三終

樂書卷第一百九十四

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

吉禮

春祠

夏禴

秋嘗

冬烝

臘享

告朔

月祭

祀聖祖

薦新

祭祊

配享

春祠

夏禴

秋嘗

冬烝

歌夾鍾

拊

擊 憂 玉 金
磬 鐘

琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴
瑟	瑟	瑟	瑟	瑟	瑟	瑟	瑟	瑟	瑟	瑟
歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌
歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌
歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌
歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌

舞大武

司樂分樂而序之奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖是也禘祫大祭用先王九變之樂時享中祠用時王十變之樂斯不亦適隆殺以爲之節文乎漢高帝時叔孫通因秦樂人制宗廟樂大祝迎神于廟門奏嘉至猶古降神之樂也

皇帝入廟門奏永至爲行步之節猶古采薺肆夏也乾豆上奏登歌獨上歌不以管絃亂人聲欲在位者徧聞之猶古清廟之歌也登歌再終下奏休成之樂美神明旣饗也

皇帝就酒東廂坐定奏永安之樂美禮已成也漢禮雖

泂秦制然去三代未遠亦庶幾焉唐享宗廟之樂皆九成其餘祭祀用姑洗均三成而已施之禘祫可也施之時享不合周人六成之制未爲完禮也

黃鍾宮三成大呂角二成太簇

徵三成應鍾羽一成

聖朝泂襲唐制時享不卽

太廟而卽

景靈宮焉亦一時義起之禮也

今誠於孟享之際

皇帝分日詣

東西二宮酌獻每

殿一獻各宮架歌舞使皇太子親王亞獻終獻而卒事則九殿二日而禮可畢矣古人所謂禮煩則亂事神則難非虛言也

春初夏禘夏禮也春祠夏禴周禮曰大禘則春祠爲小矣景祐

中賈昌朝言凡郊禋前唯朝廟之禮本告以配天享侑之意所宜奉行其景靈宮朝謁蓋公唐朝大淸宮故

事有違經訓固不改革俟郊祀禮車駕幸諸寺觀自首詣景靈宮謝禮官以真宗奉祖不可簡易

仍舊

樂書卷一百一十四
五

拊

擊

憂

歌
磬

歌
鐘

琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴
瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟
歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌
歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌
歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌
歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

林之示三變而致靈物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍之示五變而致介物及地示六變而致象物及天神籥章國祭蜡則吹豳頌擊土鼓以息老物月令孟冬天子乃臘先祖五祀勞農以休息之然則臘亦謂之蜡矣古者蜡則飲酒于序旣蜡則臘先祖于廟其樂六樂其奏六變其吹豳籥其歌豳頌其擊土鼓其舞兵帳至於所致者川澤山林以至土示天神莫不豫焉是孟冬合萬物而索饗之者非特先嗇司嗇百種農郵表畷禽獸坊水庸之八神而已舉其八者以其尤有功於田畝故也

聖朝以戊日爲臘以蜡百神以祀社稷以享宗廟其樂
當各從其祀並仍周官之舊萬世不易之典也鄭氏謂
東方之祭用太簇姑洗南方用蕤賓西方用夷則無射
北方用黃鍾爲均於義或然蜡祭禮始於伊耆氏夏曰
嘉平商曰清祀周曰蜡漢
曰臘漢以火德戌日爲臘田臘禽獸以享百神報戌之
功也唐乘土德正觀初以前寅蜡百神卯日祭社宮辰
日享宗廟開元間三祭皆用臘辰以應土德也臣嘗考
蜡於十二月晉侯以十二月滅虢襲虞宮之奇曰不臘
以秦臘於孟冬皆建亥之月則臘在蜡月二祭異名同
實也古者臘有常月而無常日祖在始行而無常時由
漢來溺於五行之說以王日祖以衰日臘其失先王禮
遠矣後周兼五天帝五人帝於百神蜡於五郊唐不祭
五天帝五人帝特蜡百神於南郊闕其方之不登者然
蜡順成之方以報神因州之序以樂民則唐一之於南
郊非也蜡及天宗則不過日月星辰之類後周兼天帝
而祭之亦非也聖朝大平興國六年以冬至親祀停

臘享焉

告朔月祭

周語祭公謀父曰甸服者祭侯服者祀賓服者享要服者貢日祭月祀時享歲貢楚語射觀父曰先王日祭月享時類歲祀諸侯舍日卿大夫舍月士庶人舍時韋成韋昭之徒曰天子日祭於祖考月祀於高曾時享於二祧歲貢於壇墠此與漢法日祭於寢月祭於廟時祭於便殿其事相類而甸侯綏要荒五服之制與禹貢相合蓋夏商之禮如此故左丘明荀卿司馬遷皆得以傳之也周禮有時祭無月祭以頒朔見之也祭法有月祭無

日祭舉月以見之也今夫先王之禮告朔於廟餼以特
牲謂之月祭故魯文公不行告朔之禮第親至廟拜謁
而已故春秋譏之穀梁言天子告朔於諸侯諸侯受于
禴廟禮也又曰閏月不以告朔然受朔於禴則異於玉
藻諸侯聽朔於太廟之說也閏月不以告朔則異於左
氏閏以正時不告朔棄時政之說也祭法諸侯月祭不
及祖考其說與穀梁同不知何據然耶鄭氏釋論語謂
人君每月告朔有祭謂之朝享然周官朝享則祫祭自
喪除朝廟殆非所謂告朔也

淳化三年冬至罷
十一月望朔祭

祀聖祖

拊

擊

憂

歌磬

歌鐘

歌

琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴
瑟	瑟	瑟	瑟	瑟	瑟	瑟	瑟	瑟	瑟	瑟	瑟
歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌
歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌
歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌
歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌	歌

舞

宮架

旌

纛

麾

麾

錚 錡 鐃 鐃

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
 舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
 舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
 舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
 舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
 舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
 舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
 舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
 舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
 舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

應 雅 相 續

後漢桓帝延熹中親祠老子於濯龍宮文罽爲壇飾純金釭器設華蓋座用郊天樂唐乾封初追號老君爲太上元皇帝文明初冊其妻爲先天太后開元中又追尊其父爲先天太皇並立廟以祠之天寶中改兩京元廟爲太上元皇又西京改爲太清宮東京改爲太微宮天下諸郡爲紫極宮更祝板爲清詞其告獻辭及奏樂章別其儀注今有司每孟月修薦獻上香之禮

聖朝祠

聖祖於景靈宮諸州祠於道觀並行朝謁之禮踵唐太清宮故事也其禮樂並司廟享儀亦得古人禘祖所自

出之意也

今也每五年誠講禘禮而行之不亦太平之盛舉邪

薦新

既夕禮朔月若薦新不饋於下室檀弓曰有薦新如朔
奠月令仲春天子及鮮羔開冰先薦寢廟季春天子乃
以雛嘗黍羞以含桃先薦寢廟孟秋天子嘗新先薦寢
廟由此推之八子之於親飲食與藥必先嘗而後進四
時新物必先獻而後食先王之禮也鄭康成釋王制謂
大夫士祭以首時薦以仲月然後致禮而有常月祭以
致孝而無常時周官王者享禘享烝之畋皆在仲月是

祭有常月也月令王者薦新或於孟月或於仲季唯其時物而已是薦無常時也高堂隆謂天子諸侯月有祭

事孟月四時之祭也仲季月薦新之祭也豈惑鄭康成

之說然邪

韋元成謂廟歲二十五祠而薦新在焉唐禮使太常卿一人奉薦新物有司行事焉

聖朝淳化初詔寢廟薦新春分開冰而已至景祐中禮官請每歲孟春薦蔬韭菰以卯仲薦冰季薦蔬以筍果以含桃孟夏嘗麥以晁仲薦果以苾林秋季薦果以芡芡孟秋嘗櫟栗以雞果以梨棗仲嘗酒稻蔬以筴筍季嘗豆喬孟冬羞以兔果以栗蔬以諸蓴仲羞以麇雁季羞以魚凡二十六種亦可謂內盡志外盡物矣

祭祊

歌絲衣

拊			
擊	憂	歌磬	歌鐘
瑟	瑟	瑟	瑟
歌	歌	歌	歌

古者直祭祝于主索祭祝于祊故宗廟當祭之日爲祊
乎廟門內之西室直祭之祊也詩所謂祝祭於祊是已
祭之明日爲祊乎廟門外之西室索祭之祊也禮所謂
爲祊乎外是已昔衛莊公變宗廟易市朝高子問於孔
子曰周禮繹祭於祊祊在廟門之西今衛君更之如之

何孔子曰繹之於庫門內祊之於東方失之矣蓋繹又祭也夏曰復肸商曰彤日周曰繹其樂則歌絲衣而已絲衣序曰繹賓尸也賓尸則祭日而已儀禮有司徹掃堂攝酒迎尸而賓之是也繹於明日則異牲詩曰自羊徂牛是也賓尸於祭日則用正祭之牲有司徹音尋尸俎是也蓋正祭重而主於禮神繹祭輕而主於禮尸故省視具在宗伯輕故使士焉則絲衣其紕載弁其綵者士而爵弁紕衣者也主於禮神故在堂主於禮尸故在室則自堂徂基掃堂設筵者爲堂上之事可知矣

功臣配享

商書盤庚曰茲于大亨于先王爾祖其從與享之周官
司勲曰凡有功者銘書於王之大常祭於大烝則功臣
配享其來尙矣古者祭祀之禮並倣生時尊卑之叙以
奠位次功臣配食於先王不過象生時之侍燕也燕禮
大夫以上皆升堂以下則位於庭然則功臣配享蓋所
以崇德明勲而勸嗣臣也漢祭功臣於庭使與士庶並
列是爲貶損非所以寵異之也

周志曰勇則害上
不登於明堂

魏之祫

祭唐之禘祭並不及功臣其所配特大烝而已是不知
司勲舉時祭以見禘祫之意也

樂書一百九十四終

樂書卷第一百九十五

宋宣德郎祕書省正字陳陽撰

樂圖論

吉禮

釋奠東序

釋奠西序

釋菜合舞

頒學合聲

祀先代

祀先賢上

祀先賢下

封禪

祀戶

祀竈

祀中霤

祀國門

祀國行

祀泰厲

釋奠東序

樂書卷一
釋奠西序

釋菜合舞

頒學合聲

軒架

歌清廟下管象舞大武而已月令仲春上丁命樂正習舞釋菜蓋學校之於天下禮樂之所自出小有釋菜而以食爲主大有釋奠而以飲爲主其習舞與聲而大祭六代之樂一也北齊天子講畢以太牢釋奠孔子型以顏回設軒架之樂六佾之舞唐開元中釋奠文宣王始用宮架之樂然孔子人臣也用軒架足以爲禮用宮架則過矣

聖朝春秋上丁釋奠于東序上戊釋奠于西序並設登歌之樂不用軒架而用判架抑又不施之堂下而施之堂上於其庭又不設舞焉是有歌奏而無舞非古人習

舞合樂之意釐而正之以廣禮樂之教於天下實

聖朝急務也

景祐元年詔
釋奠用登歌

祀先代

宮架

登歌

拊

擊 憂

玉 金
磬 鐘

琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴
瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟
歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌
歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌
歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌
歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌

於平陽以契配帝舜於河東以咎繇配夏禹於安邑以伯益配商湯於汾陽以伊尹配文武於澧渭之郊以周召配漢帝於長陵以蕭何配其牲各以太牢而無樂則祀先代帝王有自來矣有禮無樂豈仁君所以禮先代之意哉唐天寶中制三王以前帝王並於皇城內置一廟祠之仍與三皇五帝廟相近以時致祭天皇氏地皇氏人皇氏有巢氏燧人氏其祭用禮樂並准三皇五帝廟以春秋享祭歷代帝王肇迹之地未有祠宇者所由郡置一廟享祭仍取當時將相德業可稱者二人配享則武王下車之舉不過如此

聖朝之制前代帝王陵廟未嘗不定配享功臣以崇祀之以至守陵有戶樵採有禁亦可謂至矣然未嘗考唐人之制都城置廟以祠之更定禮樂以稱情文臣恐未盡所以崇祀之意也

祀先賢上

後漢帝元和中東巡狩幸魯祠孔子七十二弟子唐正觀中制詔左丘明卜子夏公羊高穀梁赤伏勝高堂生戴聖毛萇孔安國劉向鄭眾杜子春馬融盧植鄭康成服虔何休王肅王弼杜元凱范甯賈逵總二十二人與顏子俱配孔子於大學並爲先師開元中勅顏子等十

哲爲坐像悉應從祀曾參大孝德冠同列特爲素像坐於十哲之次圖畫七十子及二十二賢於廟壁以顏子亞聖親爲之贊閔損以下令文士分爲之旣又追贈孔子爲文宣王南面而坐內出王者袞冕之服以衣之十

哲等東西列侍顏子特優其秩贈充國公閔子騫而下

並贈侯焉

閔子騫費侯冉伯牛鄺侯冉仲弓薛侯宰子我齊侯端木貢黎侯冉子有徐侯仲子路衛

侯言子游吳侯卜子夏魏侯

諸郡邑廟宇但移南面兩京樂用宮架

春秋上丁令三公攝行祀事七十子皆贈爲伯真一時

盛典也

曾參鄒伯顓孫師陳伯澹臺滅明江伯處子賤單伯原憲厚伯公冶長莒伯南宮子容邾伯公

皙哀鄒伯曾黜宿伯顏路杞伯商瞿蒙伯高柴共伯漆雕開滕伯公伯寮任伯司馬牛向伯樊遲樊伯有若卜

伯公西赤郃伯巫馬期鄆伯梁熈梁伯顏柳蕭伯冉孺
紀伯曹卹曹伯伯虔聊伯公孫龍黃伯冉季東平伯秦
子南少梁伯漆雕子歛武城伯顏子精琅邪伯漆雕徒
文須白伯壤駟赤北微伯商澤睢陽伯石作蜀石邑伯
任不齊任城伯公夏守兄父伯公良孺東牟伯后處營
丘伯秦子開彭衙伯奚容箴下邳伯公肩定新田伯顏
襄臨沂伯鄒單銅鞮伯句井疆淇陽伯空父黑乘丘伯
秦商上谷伯申黨邵陵伯公祖子之期思伯榮子斯雱
婁伯縣成鉅野伯左人郢臨淄伯燕伋漁陽伯鄭子徒
榮陽伯顏之僕東武伯原允誰萊蕪伯樂顏昌平伯廉
梁莒文伯顏何開陽伯叔仲會瑕丘伯狄黑臨濟伯邾
異平陸伯孔患汶陽伯公西舉如重丘伯公西箴祝阿
伯籛瑗衛伯施常乘氏伯林放清河伯秦非汧陽伯陳
元穎伯申張魯伯禽牢顏會朱虛伯步叔乘濇于伯琴
張南
陵伯
聖朝建隆元年

太祖封國子監詔塑繪先聖先賢先儒之像

帝親撰文宣王充國公之贊先賢先儒勅侍臣范質而

下分撰焉

真宗大中祥符元年東封禮畢

鑾輿幸闕里詔追諡文宣王爲至聖明年追封弟子顏

子爲宛國公費侯閔損而下爲公費侯閔損進封琅邪

公齊侯宰予進封臨淄公黎侯端木賜進封黎陽公徐

侯冉求進封彭城公衛侯仲由進封河內公吳侯言偃

進封丹陽公魏侯邴伯曾參而下爲侯邴伯曾參進封

卜商進封河東公成伯曾參而下爲侯成伯曾參進封

孫師進封宛丘侯江伯澹臺滅明爲金鄉侯單伯必不

齊爲單文侯原伯原憲爲任城侯莒伯公治長爲高密

侯邾伯南宮縚爲龔丘侯杞伯公哲哀爲北海侯宿伯

曾黜爲萊蕪侯杞伯顏無繇爲曲阜侯蒙伯商瞿爲須

昌侯共伯高柴爲共城侯滕伯漆雕開爲平夷侯任伯

公伯寮爲壽張侯向伯司馬耕爲楚丘侯樊伯樊須爲

益都侯郈伯公西赤爲鉅野侯卞伯有若爲平陰侯鄆

伯巫馬施爲東阿侯穎伯陳元爲南頓侯梁伯梁鱣爲

千乘侯蕭伯顏辛為陽穀侯紀伯冉孺為臨沔侯東平
伯冉季為諸城侯胸伯伯虔為沐陽侯黃伯公孫龍為
枝江侯彭衙伯秦甯為新息侯少梁伯秦商為鄆城侯
武城伯漆雕哆為濮陽侯琅邪伯顏驕為雷澤侯須句
伯漆雕徒為高苑侯訾微伯壤駟赤為上邽侯清河伯
林放為長山侯睢陽伯商澤為鄒平侯石邑伯石作蜀
為成紀侯任城伯任不齊為當陽侯魯伯申枏為文登
侯東牟伯公良儒為牟平侯曹伯曹卹為上蔡侯下邳
伯奚容箴為濟陽侯邵陵伯申黨為淄川侯期思伯公
祖句茲為卽墨侯雲婁伯榮期為厭次侯鉅野伯縣成
為成武侯臨淄伯左人郢為南華侯漁陽伯燕伋為沂
源侯榮陽伯鄭國為胸山侯汧陽伯秦非為華亭侯乘
氏伯施常為臨濮侯朱虛伯顏曾為濟陰侯濳于伯步
叔乘為博昌侯東武伯顏之僕為寬句侯衛伯蘧瑗為
內黃侯瑕丘伯叔仲會為博平侯開陽伯顏阿為堂邑
侯臨濟伯狄黑為林慮侯平陸伯邾異為高堂侯汶陽
伯孔患為鄆城侯重丘伯公西舉為臨胸侯祝先儒左
阿伯公西箴為徐城侯南陵伯琴張為頓丘侯

丘明等應未有爵封者皆賜為伯或賜三公焉

左丘明
封瑕丘

伯荀况封蘭陵伯公羊高臨淄伯穀梁赤龔丘伯伏勝
乘氏伯高堂生萊蕪伯毛萇樂壽伯孔安國曹阜伯劉
向彭城伯楊雄成都伯鄭眾中牟伯杜子春緱氏伯馬
融扶風伯鄭康成高密伯服虔禁陽伯賈逵帛陽伯王
弼偃師伯范甯新野伯韓愈昌黎伯蘭陵
亭侯王肅贈司空當陽侯杜預贈司徒

神宗皇帝追封孟軻爲鄒國公塑像與顏子並配享荀
况揚雄韓愈繪像於從祀之列荀况在左丘明之下揚
雄在劉向之下韓愈在范甯之下其尊德樂道之意亦
可謂至矣唐永徽之制欲從孔子爲先師顏回左丘明
從祀而已豈不過甚矣哉

祀先賢下

唐開元中兩京及天下諸郡各置太公廟以張良配享

其後于休烈建言太公人臣不合以張良配享請移於漢高祖廟從之至上元初追封太公爲武成王選自古名將功成業著者爲亞聖及十哲等享祭之典一同文宣王旣而李紆進說曰文宣垂訓百代宗師生民以來一人而已樂用宮架獻用太尉尊師重道雅合正經太公述作止於六韜勲業成於一代豈可擬其盛德均其殊禮哉後勅以上將軍充獻官昭告爲致祭祝板不親書與文宣王異矣

太祖仍親撰武成王留侯二贊其餘七十三人勅侍臣張昭范質而下分撰焉春秋祭享以國子祭酒司業博

士充獻官又與用上將軍者異矣

齊相管仲大司馬田穰苴吳將軍孫武秦

武安君白起燕昌國君樂毅漢淮陰侯韓信蜀丞相諸葛亮唐衛國公李靖英國公李勣中書令郭子儀越相范蠡魏西河太守吳起齊將孫臏安平君田單趙將信平君廉頗馬服君趙奢武安君李夜秦將王翦漢相平陽侯曹參梁王彭越右丞相周勃條侯周亞夫前將軍李廣長平侯衛青冠軍侯霍去病營平侯趙充國高密侯鄧禹執金吾冠恂夏陽侯馮異膠東侯賈復廣平侯吳漢好時侯耿弇新息侯馬援新豐侯段熲槐里侯皇甫嵩魏晉陽侯張遼太尉鄧艾蜀壽亭侯關羽西鄉侯張飛吳南郡太守周瑜孱陵侯呂蒙丞相陸遜大司馬陸抗晉南城侯羊祜當陽侯杜預襄陽侯王濬長沙公陶侃康樂公謝元前燕太宰慕容恪前秦丞相王猛宋武陵侯檀道濟征虜將軍王鎮惡後魏太尉長孫嵩北齊右丞相咸陽王斛律光左僕射慕容紹宋梁太尉永寧公王僧辯後周大冢宰齊王宇文憲太傅燕公干謹鄆國公韋孝寬陳南平公吳明徹隋越國公楊素新義公韓擒虎宋國公賀若弼太平公史萬歲唐河間王李孝恭鄂國公尉遲敬德邢國公蘇定方喜縣公裴行儉

夏官尙書王孝傑韓國公張
仁亶中山郡公王賚代國公

封禪

宮架

壇上樂器

不登歌

拊

金鐘 玉磬 戛 擊

降神作旋宮

雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲
和	和	和	和	和	和	和	和	和	和
琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴

雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲	雲
和	和	和	和	和	和	和	和	和	和
琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴

圓鍾為宮

黃鍾為角

太簇為徵

姑洗為羽

六變

作六樂

大武

大濩

西階

武舞位

大合樂

大夏

文舞位

大韶

東階

大咸

大卷

雲門

舞千樂

宮架

燾

旌

麾

麾

享
錫
饒
鐸

應
雅
相
牘

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

古者帝王之興必封泰山者所以告成功也蓋其禮始於無懷氏其侈始於秦漢故秦始皇平天下封泰山禪梁甫有金匱石函金泥玉檢之事焉兩漢因之用樂如南郊歷代沿襲不改故隋王通譏之曰封禪之費非古也其秦漢之侈心乎

聖朝

太宗皇帝太平興國中宰臣宋琪等表請東封及詔下而罷至

眞宗祥符初宰臣王旦等請表五上始一行之泰山圓臺上設登歌鐘磬各一虞封祀壇設宮架二十虞四隅

植建鼓並設二舞社首上下壇之制悉如泰山其朝覲壇宮架二十處不用熊羆十二案昊天樂奏封安皇地祇之樂奏禪安亦一時盛禮然用玉牒玉冊尙仍秦漢之侈登歌建鼓尙溺隋唐之失臣恐未合先王之制也

祀戶

祀竈

祀中霤

祀國門

祀國行

祀泰厲

禮記曲禮天子諸侯大夫祭五祀歲徧月令孟春其祀戶孟夏其祀竈中央土其祀中霤孟秋其祀門孟冬其祀行禮運曰降于五祀之謂制度又曰禮行于五祀而

正法則焉然則五祀之祭非特以其制度之所自出而
其法則亦所自正也蓋七祀之祭見於祭法鄭氏以爲
周制五祀爲商制然周官天子亦止於五祀儀禮雖士
亦禱五祀則五祀無尊卑隆殺之數矣祭法自七祀推
而下之至於適士二祀庶人一祀非周禮也兩漢魏晉
之五祀而井居一焉特隋唐參用月令祭法之說五祀
祭行至季林父脩月令復以井易行歷代沿革不同然
也五祀之說家語以爲重該脩熙黎句龍月令以爲門
行戶竈中霤白虎通劉昭范曄高堂隆之徒以爲門
井戶竈中霤其名雖
同其祭各有所主也

樂書卷一百九十五終

樂書卷第一百九十六

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

吉禮

祀九宮

祠五龍

祭樂祖

王日食一舉

王大食三宥

王出入奏王夏

尸出入奏肆夏

牲出入奏昭夏

薦盞

徹食

行以肆夏

趨以采薺

環拜以鐘鼓

受寶冊

祀九宮

宮架

歌樂安

二

拊

擊 憂

玉 金
磬 鐘

琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴 琴
瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟
歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌
歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌
歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌
歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌

宮架
旌 燾

麾 麾

錚 錚 鐃 鐃 鐃

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

應 雅 相 牘

九宮所主風雨霜雪雹疫之事唐天寶中述九宮貴神
次昊天上帝類天地神祇蓋嘗躬親祀之文宗太和中
降爲中祀武宗會昌中復爲大祀焉奏樂六成以黃鐘
爲均也

聖朝祥符初東封泰山詔九宮之神就行宮之東別興壇墠致享用大祀之禮自後親祀南郊遣官就祭之樂用登歌作樂安之曲焉臣嘗考天聖七年己巳入厯太一在一宮歲進一位飛棊巡行周而復始故

聖朝每祭遣司天監官就祠所逐歲貴神飛棊之方旋定位次有協唐天寶故事亦一時盛典也

郊良遇大一九宮法有飛

棊立成圖歲一移兼推九宮災害之法又唐天寶中術士蘇嘉慶始基九宮壇於城東其壇一成高三尺四階上依位置九小壇東南曰招搖正東曰軒轅東北曰太陰正南曰大中央曰天符正北曰天一西南曰攝提正西曰咸池西北曰青龍五數中戴九履一左三右七二四爲上六八爲下符於遁甲此則九宮定位每歲祭以四孟隨歲改位行棊謂之飛位焉

登歌

歌鐘

瑟

歌

歌磬

瑟

歌

拊

瑟

歌

夏

琴

歌

擊

琴

歌

琴

歌

舞

麾

鈗

鐻

鐃

鐸

旌

判架

纛

麾

應

雅

相

牘

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人
舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

唐明皇卽位之始自以爲獲龍池之瑞因興慶善宮建
五龍祠樂用判架奏姑洗之均三成又制舞以童十二

爲佾設登歌如軒架奏南呂之均亦一時之制後世有其廢之莫敢舉也

聖朝誠舉而行之以崇明祀以福羣生不亦可乎

祭樂祖

周官大司樂掌成均之法凡有道者有德者使教焉死則以爲樂祖祭於瞽宗蓋生爲樂職之長而教於成均死爲樂祖而祭於瞽宗祭法所謂有功德於民則祭之是也明堂位曰瞽宗商學也此言成均周學也先儒以瞽宗爲廟以成均爲五帝學亦已誤矣

王日食一舉

古者天子食曰舉以樂卒食以樂徹于造蓋無大喪大荒大札無天地之裁邦之大故則王可以樂之時也語曰亞飯干適楚三飯繚適蔡四飯缺適秦每飯異樂每樂異工侑食之樂大致如此然王曰一舉以樂侑食者膳夫之職至於大食三侑又大司樂之職也古者飯必告飽告飽必侑特性三飯告飽而侑則九飯三侑矣荀卿大戴皆言三侑之不食則以樂侑食至於三禮之大成也禮之大成者皆令奏鐘鼓則非三侑之食無鐘鼓矣傳曰王者飲食有食舉之樂所以順天地養神明求福應蓋本諸此漢大樂舊傳食舉十三曲章帝惟用鹿

樂書卷一百九十二
鳴一曲晉荀勗去鹿鳴舊歌更造食舉東西箱樂歌宋
齊食舉十曲則以樂侑食先王所不廢況後世乎

王大食三侑

膳夫掌王之飲食膳羞以養王王日一舉鼎十有二物
以樂侑食卒食以樂徹于造凡此王常食之食非大食
之食也常食之食以樂侑之則大食以樂侑之可知矣
公食大夫禮三飯而後侑則以樂侑食猶儀禮以幣侑
食也三侑之樂皆令奏鐘鼓則鐘鼓樂之盛也大食禮
之盛也有盛禮必有盛樂以樂之非王者以大臨物安
足享此禮成於三而樂亦如之故王大食則其禮具三

侑則其樂備王者以樂侑食豈特樂吾一身爲哉乃所以樂天下也隋制食舉上壽奏需夏之曲殿上登歌用文武之舞

聖朝侑食奏和安之曲亦一時之制也

王出入奏王夏

尸出入奏肆夏

牲出入奏昭夏

周官膳夫以樂侑食卒食以樂徹于造樂師凡樂成告備及徹帥學士而歌徹小師掌大祭祀徹歌大饗亦如之內宗掌宗廟之祭祀及以樂徹則佐傳豆籩賓客之

饗食亦如之外宗佐王后薦玉豆及以樂徹亦如之由
此觀之徹食之樂天子與后未嘗不並用其所異者特
天子以鼙諸侯以振羽而已然則三家歌之於堂聖人
奚取焉

行以肆樂

趨以采薺

環拜以鐘鼓

堂上謂之行堂下謂之步門外謂之趨樂師敎之樂儀
堂下行以肆夏門外趨以采薺車亦如之大馭凡路行
以肆夏趨以采薺凡馭路儀以和鸞爲節記曰和鸞中

采薺是也車出以鐘鼓奏九夏然則敎樂之儀或行或趨或環珮而拜之如何不以鐘鼓爲節乎禮曰升車有鸞和之聲行步有環珮之聲則環珮而拜其聲與鐘鼓之節相應固其理也書大傳天子左五鐘右五鐘出撞黃鐘右五鐘皆應然後太師奏登車告出也入撞蕤賓左五鐘皆應然後太師奏登堂就席告入也由是觀之黃鍾所以奏肆夏也蕤賓所以奏采薺也出撞陽鐘而陰應之是動而節之以止易序卦物不可以終動之意也入撞陰鐘而陽應之是止而濟之以動序卦不可以終止之意也樂師行以肆夏先趨以采薺豈主出言之

邪禮記趨以采薺先行以肆夏豈主人言之邪大戴禮
言步中采薺趨中肆夏誤矣後世奏永至之樂爲行步
之節豈效古采薺肆夏之意歟采薺之詩雖不經見大
致不過若采蘋采蘋之類也

皇帝受尊號寶冊前期尙食設御幄坐於殿中南向又設太尉司徒奉冊寶褥位於御坐前太樂令展宮架於庭鼓吹令置熊羆十二案於建鼓之外協律郎設舉麾位於殿上及樂架之北羣臣就位如入閣之儀是日

皇帝服袞冕御與將出仗物協律郎舉麾奏乾安之樂

皇帝御坐樂止公卿入門奏正安之樂至位樂止

凡太尉行

皆作正安

通事舍人引冊太常卿前導吏部侍郎押冊案太

尉奉冊樂作禮部侍郎押寶案司徒次之至解紐位樂止升階樂作至褥位樂止大尉捧冊案跪置訖中書令進請訖降階寶案升階樂作至位樂止司徒進讀訖降

復位太尉升階稱賀侍中宣制羣臣皆三稱萬歲禮畢
奏乾安之樂

皇帝入自

義起之制也

樂書卷一百九十六終

樂書卷第一百九十七

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

曲禮

曲禮論

旅上帝

旅五帝

旅四望

舞雩

類社稷

類宗廟

去樂

去籥

弛架

徹架

獻樂器

藏樂器

陳樂器

獻筍簴

獻舞器

弔日不樂 忌日不樂 齊不舉樂

服不舉樂 殯葬不舉樂 祥禫樂作

上陵樂

旅上帝 旅五帝 旅四望

先王之設旅祭上自上帝中自五帝下自四望凡國有大故未嘗不旅其神而祭之則旅祭之設姑使其神託宿於此非常祭之禮也眡瞭大喪廡樂器大旅亦如之笙師大喪廡其樂器大旅則陳之然則旅祭之於樂器陳之而不架廡之而不鼓豈非以其凶災而以喪禮處之邪先儒以旅之廡樂器爲明器失之遠矣

舞雩

周禮舞師掌教皇舞帥而舞旱暵之事司巫若國大旱則帥巫而舞巫女巫旱暵則舞雩凡邦之大祿歌哭而請月令仲夏命樂師脩鞀鞀鼓均琴瑟管簫執干戚戈羽調竽笙箛簫鐘磬祝敎命有司爲民祈祀山川百源大雩帝用盛樂爾雅曰舞號雩也然則大雩帝則昊天上帝及五帝也用盛樂則宮架鼓黃鐘奏大呂舞雲門也今夫雩樂以舞爲後世或選善謳者歌詩而已則北齊之禮非古制也

類社稷

類宗廟

周官小宗伯兆五帝於四郊四望四類亦如之凡天地之大裁類社稷宗廟則爲位然類祭所施非特社稷宗廟也或施於上帝書所謂肆類上帝是也或施於日月星辰前所謂四類是也或施於巡守記所謂天子將出類于上帝是也或施於征伐大祝所謂太師造于祖類上帝是也

去樂

去籥

弛架

徹架

周官大司樂凡日月食四鎮五嶽崩大傀異諸侯薨合去樂大札大凶大烓大成死凡國之大憂令弛架春秋

宣八年辛巳有事于太廟仲遂卒于垂壬午猶釋萬入
去籥昭十五年書癸酉有事于武宮籥入叔弓卒去樂
卒事蓋先王吉凶與民同患大則去樂小則去籥弛架
徹架者憂以天下故也曲禮曰大夫無故不徹架亦此
意歟後漢建安中晉康帝建元初以正會日蝕廢樂亦
得先王恐懼修省之意也

廡樂器 藏樂器 陳樂器

廡筍簋 廡舞器

周官大司樂大喪廡樂器及葬藏樂器亦如之樂師凡
喪陳樂器則帥樂官大師大喪帥瞽而廡眡瞭大喪廡

樂器笙師罇師大喪廬其樂器及葬奉而藏之典庸器大喪廬筍簾司干大喪廬舞器則樂器聲音之器也舞器形容之器也筍簾廬陳之器也喪則陳而廬之葬則奉而藏之遇響故也與檀弓所謂琴瑟張而不平竽笙備而不和謂之明器異矣

弔日不樂 忌日不樂

天之道陰陽不同時則當寒而燠者逆道也人之理哀樂不同日則弔與忌日而樂者逆理也弔日不樂斯須之喪也忌日不樂終身之喪也然先代故無忌日禁樂若有忌月卽有忌時忌歲矣晉康欲入忌月不作樂非

先王之制也

聖朝凡遇

祖宗忌日祭祀登歌皆設而不作何其仁孝之至邪

齊不舉樂

禮志三日齊一日用之猶恐不敬二日伐鼓何居蓋祭祀之齊君子所以致精明之德心不苟慮必依於道手足不苟動必依於禮夫然後可以交神明矣其將齊也不敢聽樂以散其志況已齊者乎周官膳夫王以樂侑食而齊則不樂此其意歟後漢仲長統曰散齊可宴御晉荀彧董遇曰散齊宜得宴樂不知先王制禮之意也

服不舉樂

父有服宮中子不與於樂母有服聲聞焉不舉樂妻有服不舉樂於其側大功將至辟琴瑟小功至不絕樂蓋樂不止於琴瑟而琴瑟特常御者而已曲禮曰君子無故不徹琴瑟大功之親有服其將至則爲有故矣雖辟琴瑟可也未至則不必辟矣小功之親有服雖至不絕樂其將至又可知矣若夫於已有小功之喪議而及樂又禮之所棄也

殯葬不舉樂

諸侯五月而葬同等至七月而卒哭大夫三月而葬同

位至五月而卒哭士三月而葬外姻至是月而卒哭君之喪五日而殯大夫三日而殯士三日而殯君於卿大夫比葬不食肉比卒哭不舉樂則比殯可知矣爲士比殯不舉樂則比葬比卒哭可知矣王制言三日而殯合大夫士庶言之豈先王禮意哉考之春秋晉大夫智悼子未葬平公作樂爲屠蒯所譏晉武帝故事王公大臣卒三日朝發哀踰日不舉樂其一朝發哀三日不舉樂豈亦得先王之禮邪

祥禫樂作

魯人朝祥而暮歌孔子以爲踰月則其善也孟獻子禫

架而不樂孔子以爲加於人一等矣蓋朝祥暮歌者於禮爲不及故必踰月然後善禋架而不樂者於禮爲過故不謂之知禮特謂之加於人一等而已祥而縞是月禋徙月樂然則祥而外無哭者禋而內無哭者非樂當作之時也祥而踰月禋而徙月樂作之時也祥禋而樂作豈先王因人情而爲之節文邪

上陵樂

三代以前本無墓祭至秦始皇出寢起於墓側漢因秦上陵皆有園寢寢殿起居衣服象生人之具古寢之意也後漢都洛陽舞正月上丁祀郊廟畢講上陵之禮百官

四姓婦女公主諸大夫外國朝者侍子郡國計吏會陵
晝漏上水大鴻臚設九賓隨五寢殿前鐘鳴謁者治禮
引客羣臣就位如儀乘輿自東箱下太常道出西向行
禮太官上食太常樂奏食舉舞文始立行之舞至唐罷
上陵之樂是不知禮經所謂樂以迎來哀以送往之意
也

樂書卷一百九十七終

樂書卷第一百九十八

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

賓禮

賓禮論

春朝

夏宗

秋覲

冬遇

時會

眾同

時聘

眾覲

遣勞使臣

侯王用樂

饗四夷

宴蕃主

宴蕃使

軍禮

軍禮論

師出用律

遣勞將士

王師奏凱

合朔伐鼓

賓禮論

周官大宗伯以賓禮親邦國春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇時見曰會眾見曰同時聘曰問眾覲曰視汎襲至唐賓客之儀有六一蕃主來朝二蕃主朝見三蕃主奉見四受蕃使書幣五宴蕃主六宴蕃使其詳略雖不同要之其致一也

春朝 夏宗 秋覲 冬遇

時會 眾同 時聘 眾覲

周官行人春朝諸侯而圖天下之事秋覲以比邦國之功夏宗以陳天下之謨冬遇以協諸侯之慮時會以發四方之禁眾同以施天下之政蓋成周之制因地以辨服因服以制朝因朝以入貢則遠者不至疏而懈邇者不至數而罷故侯歲一見甸服二歲一見男服三歲一見衛服五歲一見要服六歲一見是侯服每歲朝甸服二歲朝男服三歲朝采服四歲朝衛服五歲朝要服六歲朝而要服朝之歲五服盡朝於王都則侯服更六見

甸服更四見男采衛各三見矣書曰六年五服一朝而不及要服者以其當朝之年不數故也又六年王乃時巡則從王巡守各會於方嶽矣晉叔向曰明王之制歲聘以志業開朝以講禮再朝而會以示威再會而盟以顯昭明先儒以爲間朝在三年再朝在六年再會在十二年而再朝再會之年適與書合則叔向以爲明王之制乃周制也周制朝覲宗遇會同聘視之禮如此及其往之以來王獻之以來享而天子未嘗不大合六代之樂以樂之也大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂以和邦國不過如此而已

遣勞使臣

詩序曰四牡勞使臣之來有功而見知則說也皇皇者華君遣使臣也送之以禮樂言遠而有光華也蓋君之於使臣有事功之勞不有以知而勞之不足以全君臣之道使臣之於君既受命於聘好不能延譽於四方不足以全忠信之德遣之勞之者禮也歌詩以敘其情者樂也君之於臣必先遣而後序序詩者必先勞而後遣蓋所以示勸也

侯王用樂

古者天子爲樂所以賞有德諸侯故賜諸侯樂則以祝

樂書卷一百九十八
三
將之賜伯子男樂則以鼗將之未有無功德於民而得者也自漢以來諸侯王略存鐘鼓公卿以下樂制不立故郡國守相得用工歌樂架黃門鼓吹下偪於大夫而其禮爲不及光武賜東海王疆宮殿設鐘簾上擬乘輿而於禮爲過唐制三品以上聽有女樂一部五品以上不過三人亦不得其鐘磬焉何其每下邪

聖朝府州郡守一切不設鐘磬之樂以其總領軍事並如軍中給鼓角自三萬人以上至不滿萬人各有等差然鼓角胡人之制非華音也以之施邊郡接蕃部可也以之施於州郡化天下無乃失古人內國外夷狄之意

邪

饗四夷

西漢武帝設酒池肉林以饗四夷之客作巴渝都盧海中楊極漫衍魚龍角觝之戲唐開元禮蕃王奉見服其國服立於闕外西廡蕃官各立其後帝出自西房卽御坐奏太和之樂以姑洗之均蕃主入門奏舒和之樂侍中承制降勞蕃王升坐樂作又勞還館典謁承引降階樂作帝還東房奏樂如初其受表幣使者入門及出還館並作樂焉非若漢武隋皇窮天下之力極天下之音以奉溪壑無厭之樂也可不惜哉臣嘗觀

聖朝乾德中鎮州進善習高麗部樂伶人二十八輩悉賜衣帶遣歸雍熙中以北戎侵軼惡軍中習蕃歌以雜華樂詔天下禁止之亦可謂希哉

聖王之舉也

方今誠推

祖宗之意而廣行之則夷俗之樂將不亂於雅然後區別而用之內外風俗未有不移易者矣

宴蕃王

宴蕃使

拊

擊 夏

歌 磬 歌 鐘

舞
干
羽

琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴

瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

鋤 鋤 鋤 鋤

舞人舞人舞人舞人舞人舞人

麾

舞人舞人舞人舞人舞人舞人

旌

舞人舞人舞人舞人舞人舞人

宮

舞人舞人舞人舞人舞人舞人

架

舞人舞人舞人舞人舞人舞人

纛

舞人舞人舞人舞人舞人舞人

麾

舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人

應 雅 相 贖

自漢唐以來宴蕃主陳宮架於殿庭設登歌於上如元會焉蕃主入門升階樂作初舉爵登歌奏昭和之樂三終觴三行食舉作休和之樂酒再行入會畢引蕃主降樂作若有筐則拜而受之出門樂作至於宴蕃使則受表及幣並設架作樂而去登歌焉

聖朝宴契丹使於紫宸殿教坊應奉惟作小兒伎舞及雜劇而已未嘗專待以胡部之樂也然用胡部樂以宴蕃使宜於國門外玉津園作之或在殿庭當一用雅樂焉斯得古人內中國外夷狄之意也

軍禮

軍禮論

周官大宗伯以軍禮同邦國大師之禮用眾大均之禮恤眾大田之禮簡眾大役之禮任眾太封之禮合眾至唐推而廣之其儀二十有三一親征類上帝二宜于太社三告太廟四禱於所征之地五較于國門六告所過山川七宣露布八勞軍將九講武十田狩十一帝射于射宮十二帝觀射于射宮十三遣將出征宜于太社十四遣將告太廟十五遣將告太公廟十六祀馬祖十七享先牧十八祭馬社十九祭馬步二十合朔伐鼓二十一合朔諸州伐鼓二十二大儺二十三州縣儺其簡傳

雖不同要之同邦國一也

師出用律

周官大師掌執同律以聽軍聲而詔吉凶蓋人之生也一氣消息一體盈虛未嘗不與陰陽流通物類相應而律同則述陰陽氣數通物類終始凡音聲所加凶吉所兆皆得考其詳焉然則以同律聽軍聲使吉凶不待陳而知勝負不待戰而決豈有他哉本諸五聲而已蓋角主軍擾而士心失商主戰勝而軍士彊徵主將急而軍士勞羽主兵弱而威明喪宮主軍和而士心寧其聞而聽之聽而詔之則吉可馴致凶可豫防而坐收百勝萬

全之効矣此武王所以知商之不敵師曠所以知楚之不功也傳曰望敵知吉凶聞聲効勝負不過如此在易師之初六以柔下之才處一卦之始師始出之象也據坎之體於象爲耳而主聽以律之象也方是時吉凶未明勝負未決以律則惠迪吉失律則從逆凶春秋傳曰執事順成爲臧逆爲否以律不臧無害爲吉不失勝之道故也失律而臧無害爲凶失勝之道也周之出師有太史抱天時太卜正龜兆太師執同律所以謹戎事重民命則易之興當周之盛德其師出以律豈不信然以初六爲師出之始則上六師旋之時也出而以律所以

存豫戒之智旋而左執之所以示愷樂之仁非憂樂與民同孰與此哉後世王師不用同律以詔吉凶其勝亦幸矣

遣勞將士

文王之時天保以上治內采薇以下治外西攘昆夷之患北夷獫狁之難方出而行師則將役均在所遣故歌采薇以遣之所以一貴賤之心也與荀卿所謂百將一心三軍同力同意及旋而班師則尊卑不可不辨故歌出車以勞率歌杕杜以勞役所以明貴賤之分也與禮記所謂賜君子小人不同日同意天地之於萬物出乎

震所以遣之也歸乎坎所以勞之也文王之於將役致義以遣之致仁以勞之亦何異此遣之勞之禮也必歌詩以樂之樂也後世浸廢此禮而將士不勸亦誠有以召之也

王師奏愷

周官大司樂王師大獻則令奏愷樂樂師凡軍大獻教愷歌司馬法曰得意則愷樂所以示喜也蓋師出以律所以示其憂師還以愷所以示其喜昔晉文公敗楚於城濮猶且振旅愷入于晉況王者親征之師大獻功于社乎此愷樂愷歌所以不可廢于天下也大司馬若師

有功則愷樂獻于社古之制也鄭氏謂獻捷於祖趙商詰之宜矣後世如唐秦王之平薛仁果破宋金剛俘王世充擒竇建德李勣之平高麗李靖之俘頡利蘇定方之執賀魯高侃之執車鼻皆備軍容愷歌以入豈亦得古之制歟

聖朝因之上以翊天威下以鼓士勇西無元昊跳梁之患北無契丹跋扈之憂則愷歌之效豈小補哉

合朔伐鼓

周官救日月則鼓人詔王鼓太僕贊王鼓書曰瞽奏鼓蓋曰有食之天子不舉樂素服置五麾陳五鼓五兵又

以朱絲縈社伐鼓而責之諸侯置三麾陳三鼓三兵用幣于社伐鼓于朝大夫擊門士擊柝則合朔救日月伐鼓其來尙矣左丘明謂惟正月之朔慝未作於是用牲于社伐鼓于朝然日食奏鼓先王之禮也春秋特譏用牲而已非爲九月六月不鼓也古人救日月之法非特乎此庭氏又有救日之弓救月之矢日月食皆陰爲之災必以鼓者所以進陽也以鼓進陽以弓退陰尙何天變之有雖然君子以爲文庶人以爲神矣漢制天子救日食素服避正殿陳五鼓五兵以朱絲縈社內外嚴警太史登靈臺候日月有變伐鼓大僕贊祝史陳辭以責

之侍臣赤幘帶劔入侍三臺令史以上並持劔五戶前衛尉驅馳繞縈察守備日復常乃罷後漢朔前後祭日日變割羊以祀社執事冠長冠衣帛單衣絳領袖緣中衣絳緣以行禮至唐令朔伐鼓開元禮具焉齊永明中臘祠社稷而日食未殺牲而不廢祀事是不考孔子對曾子之說也

樂書卷一百九十八終

樂書卷第一百九十九

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

軍禮

時儼

蒐狩

講武

大射

鄉射

類上帝

宜太社

造宗廟

禡征地

告山川

釋奠于學

軌國門

祀馬祖

享先牧

祭馬社

祭馬步

嘉禮

天寧節燕

春燕羣臣

秋燕羣臣

御門賜酺

曲燕

觀稼

觀燈

賞花

遊幸

朔日受朝

冬至朝賀

元旦朝賀

曲水宴羣臣

時儺

王公而上有公厲族厲公厲之祭至周始用方相氏掌
蒙熊皮黃金四目元衣朱裳執戈揚楯帥百隸而時儺
以索室毆疫月令季春命國儺九門磔攘以畢春氣仲

秋天子乃儺以達秋氣季冬命有司大儺旁磔以送寒氣後漢季冬先臘大儺謂之逐疫於是中黃門倡偃子和日甲作食殂腓胃食虎雄伯食魁騰蘭食不祥攬諸食咎伯奇食夢強梁祖明食磔死寄生委隨食觀錯斷食巨窮奇騰根食蠱因作方相與十二獸舞嚙呼鼓譟持炬送疫出端門投之水中北齊因之以戲射魏帝因之以閱武至唐季冬大儺及郡邑儺開元禮載之詳矣蓋以晦日於紫宸殿前設宮架之樂前期先閱儺并樂是日大宴王府朝臣家皆上棚觀之百姓亦預焉頗謂壯觀也惟歲除前一日於金吾仗龍尾道下重閱卽不

用樂矣觀孔子有鄉人儺之說未嘗用樂也然則驅儺用宮架之樂其後世之制歟

蒐狩

梁陳田獵之制前期遣馬騎布圍領軍督左右軍將軍督右大司馬董正諸軍獵日侍中三奏一奏撻一鼓爲一嚴三嚴訖引仗爲小駕鹵簿皇帝乘馬戎服從者悉絳衫幘黃麾警蹕鼓吹如常儀旣事宴會享勞比較多少戮一人以懲亂法亦追古之制也

講武

東晉成帝詔內外諸軍戲於南郊之場故其地因名閱

場焉後魏武帝因歲除大儺耀兵示武更爲制令步兵
陳於南騎士陳於北各擊鐘鼓以爲節度聲鼓則進鳴
金則止周旋轉易以相赴就有飛龍騰蛇之變爲函相
魚鱗四門之陣凡十餘法跪起前却莫不應節陣畢南
北二軍皆鳴鼓角眾盡大譟各令騎將六千人去來挑
戰步兵更進退以相拒擊南敗北捷以爲威觀亦一時
講武之盛也

登歌

歌鐘

歌磬

拊

夏

擊

舞干羽

琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴

瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

錚 鐻 鐻 鐻 鐻

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

麾

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

旌

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

宮

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

架

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

纛

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

麾

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

應 雅 相 牘

周制天子之大射天官司裘供虎侯熊侯豹侯設其餼
夏官射人以射法治射儀王以六耦射三侯三獲三容
樂以騶虞九節五正諸侯以四耦射二侯二獲二容樂
以貍首七節三正孤卿大夫以三耦射一侯一獲一容
樂以采蘋五節二正士以三耦射豢侯一獲一容樂以采
蘋五節二正故其射令奏王夏騶虞在大司樂帥瞽而
歌射節在大師使射者持弓矢審固其容體比於禮其
節比於樂而不專於主皮也先王擇士封侯蓋由於此
雖本在戡敵實寓大政也周衰禮廢尙主皮之射而不
知有禮樂天子之制無聞其所有者特諸侯大射儀而

已可不惜哉孔子所以譏之曰射不主皮古之道也宋武帝重陽日出項羽戲馬臺射北齊上巳日帝常服詣射所升堂而坐皇太子及羣臣卽席登歌進酒行爵卽入便殿更衣以出驂騮令進御馬有司進弓矢帝旣射畢還御坐射掛侯又畢羣臣乃射五埒至季秋大射帝服御七寶輦射七埒唐制帝射宮則張熊侯射觀于射宮則張麋侯皆去殿九十步大樂令設宮架之樂鼓吹令設十二按於殿庭若遊宴射則不陳樂架上巳重陽日並賜百寮射大抵汭襲宋齊故事許景先駁之以謂鳴鏑亂下率以苟獲爲利以偶中爲能非有五善之容

王侯之禮也不亦宜乎

聖朝淳化中

太祖有意大射命有司草定其禮羣臣朝謁如元會儀酒三行有司請賜王公以次射侍中稱制可

皇帝改服武弁射於殿上布七埒於殿下王公以次射設樂架於東西廂熊虎等侯并圖冠冕表著之位以進帝覽而善之謂宰臣曰侯弭兵當行此禮

方今誠講

祖宗之意行之追復成周之制以習禮樂以觀盛德則內順治外無敵功成而天下安矣

鄉射

鄉射之禮所以仁鄉黨也故周鄉射之制地官鄉大夫各掌其鄉之政正月之吉受法于司徒退而以鄉射之禮五物詢眾庶一曰和二曰容三曰主皮四曰和容五曰興舞而其詳見于儀禮劉琨在新都時教授生徒每春秋饗射常備列典儀以素木匏葉爲俎豆桑弧蒿矢以射兔首晉庾亮征西行鄉射之禮洋洋然有洙泗之風焉然則鄉射合樂大射則否何也韋元成曰鄉本無樂故合樂歲時所以合和百姓以同其意也至諸侯當有樂傳曰諸侯不釋架明用無時也君臣朝廷固當有

之矣必須合樂而後合故不言合樂於義或然戴聖曰鄉射至而合樂者質也大射人君之禮儀多故不合樂失之矣大射鐘人以鐘鼓奏陔夏鄉射以鼓奏陔夏以君尊故有鐘鼓大夫士卑特用鼓也王射以騶虞大夫士鄉射亦以騶虞者鄉射之詢眾庶亦欲官備於天子故也

類上帝 宜大社

造宗廟 禡征地

先王之享上帝豈徒致恭敬以文之哉凡以盡吾仁義而已蓋類者仁之善宜者義之適上帝陽祀也仁則陽

之德而已太社陰祀也義則陰之德而已以義祀社謂之宜以仁祀帝謂之類不亦宜乎周官肆師類造上帝則爲位大祝六祈一曰類二曰造太師造于祖類上帝大會同造于廟禮記天子將出征類于上帝宜乎社造乎禰禰于所征之地詩曰宜于冢土爾雅亦曰是類是禰師祭也由此觀之古之師祭上以類帝下以宜社外以禰征地內以格宗廟靡神不告矣然則天子出征豈不重矣哉

告山川

釋奠于學

周制天子將出征類于上帝宜乎社造乎禰禡於所征之地受命于祖以遷廟主載于齊車以行無遷主以幣帛皮珪告于祖禰遂奉以出載于齊車以行每釋奠焉而後就舍反必告設奠卒斂幣主藏諸兩階之間乃出蓋貴命也受成於學過大山川則用事焉出征執有罪反釋奠于學以訊馘告諸侯將出征宜社造禰及無遷主以王命並如天子之制隋唐凡天子行幸有司祭所過名山大川岳瀆以太牢山川以少牢若親征則類上帝宜造社廟還禮亦如之

輶國門

周制天子將出師太馭掌馭玉輅以祀及犯軼王自左馭馭下祝登受轡犯軼遂驅之及祭酌僕僕左執轡右祭兩軼祭軼乃飲隋制皇帝行幸親巡狩則軼祭有司於國門外委玉爲山象設埋埴有司封羊陳俎豆駕將至委奠幣薦脯加羊饌埋於埴駕至太僕祭兩軼及軼乃飲授爵遂轅轅上而行此其制也

祀馬祖

享先牧

祭馬社

祭馬步

古者仲春祭馬祖執駒仲夏祭先牧頒馬攻特仲秋祭馬社臧僕仲冬祭馬步獻馬講馭夫並用仲月剛日祭

於大澤詩所謂既伯既禱是也隋唐因之牲用少牢積

柴於燎壇其儀具開元禮焉

馬祖天駟也先牧始養馬者馬社始乘馬者馬步災

者書馬

聖朝祭四者之神並各有壇以一羊祀之然則謹微之事豈特吉日美宣王而已哉

嘉禮

天寧節燕

春燕羣臣 秋燕羣臣

御門賜酺 曲燕

觀稼 觀燈 賞花 游幸

大合樂

大武

西階

武舞之位

大濩

大合樂

大夏

文舞之位

大韶

東階

大咸

大卷

雲門

樂府詩集卷一百九十一

十一

登歌

金鐘

玉磬

拊

夏

擊

琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴

瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

舞千羽

錚 鐻 鐃 鐸

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

麾

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

旌

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

宮

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

架

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

纛

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

麾

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

應 雅 相 牘

鐵拍板 方響 方響 方響 方響 方響 方響 方響 方響 舞

歌 卧箏 琵琶 羌笛 小橫吹 長簫 鞀 鞀 羯鼓 拍板 舞

歌 卧箏 琵琶 羌笛 小橫吹 長簫 鞀 鞀 羯鼓 拍板 舞

歌 雅琴 蘆管 望塵 大橫吹 胡缶 銅鐃 銅鉦 簫 臙鼓 舞

歌 雅琴 蘆管 望塵 大橫吹 胡缶 銅鐃 銅鉦 簫 臙鼓 舞

歌 笙篴 簫 埙 大橫吹 玉蟬 銅鉞 銅鼓 都曇鼓 旄人

歌 笙篴 簫 埙 大橫吹 玉蟬 銅鉞 銅鼓 都曇鼓 舞

歌 撈箏 頌簫 胡篴 小橫吹 鳴角 齊鼓 擔鼓 毛鼓 舞

歌 撈箏 頌簫 胡篴 小橫吹 鳴角 齊鼓 擔鼓 毛鼓 舞

鐵拍板 方響 方響 方響 方響 方響 方響 方響 方響 舞

聖朝天寧誕節及春秋讌羣臣前期宿駕翼日

皇帝御集英殿升座羣臣班於庭中宰臣升殿進爵

次皆

翰林使進

教坊諸工先奏觱篥眾樂合奏曲止賜羣臣爵就

席宰臣舉爵作傾盃曲百官舉爵作三臺

此下羣臣百官再舉爵悉

用此儀

舉爵羣臣興立席後

凡舉爵皆然

以歌發樂

三舉四舉並准

此三舉爵而食舉百戲合作四舉爵樂工道詞以述德

美羣臣興焉詞畢再拜乃合奏大曲五舉爵琵琶工升

殿獨進大曲曲上下引小兒舞伎間以雜劇舞者既出

皇帝更衣再升座初舉爵笙工升殿進曲畢殿下進蹙

毬伎再舉爵箏工升殿進曲畢下引女舞伎間以雜劇

三舉爵下奏鼓笛曲或用法曲龜茲部樂四舉爵食舉畢下出角觥伎

黃帝還宮御宣德門賜酺同大讌儀上元觀燈闕前設露臺奏教坊樂進小兒伎舞伎放燈山下設百戲集府縣樂進女舞伎其餘曲宴賞花觀稼及他遊幸但奏樂行酒惟進雜劇

天寧聖節上壽及將相入辭賜酒

上進樂而已凡曲宴宰相羣臣雖各舉酒通用縵曲而無王臺焉臣考先王饗讌之樂堂下先管而不用簫箏樂用雅部而不用教坊歌用鹿鳴而不用三臺堂上用

琴瑟而不用琵琶笙箏況法曲之胡部子女之溺音乎
革而去之以追先王雅樂之制堂上增歌工之員堂下
屏雜伎之樂至於角觝毬雜劇百戲之類凡遇遊幸
池苑而後用之庶乎所舉之樂遠邇觀聽足以移風易
俗矣

朔日受朝 冬至朝賀

元日朝賀

登歌

歌鐘

歌磬

拊

夏

擊

舞

琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴
瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟
歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌
歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌
歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌
歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

鎔 鐻 鐻 鐻

舞人舞人舞人舞人舞人舞人

麾

舞人舞人舞人舞人舞人舞人

旌

舞人舞人舞人舞人舞人舞人

宮

舞人舞人舞人舞人舞人舞人

架

舞人舞人舞人舞人舞人舞人

纛

舞人舞人舞人舞人舞人舞人

麾

舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人

應 雅 相 牘

唐因隋制饗燕參用十部伎樂太宗又增七德慶善樂
明皇每燕饗醑會必登勤政樓前期金吾引駕仗北身
四軍甲士陳仗衛尉張設遲明帝捲簾受朝禮畢索扇
垂簾百僚與焉常參供奉官貴戚二王後諸蕃酋長就
坐樂上擊鼓聲震城闕太常卿引雅樂每色數十人自
南魚貫而進列於樓下鼓笛雜奏充庭考擊立坐部伎
鼓舞振作間以胡人之戲日旰內殿引躁馬爲傾盃樂
曲復出宮嬪數百擊雷鼓爲破陣太平慶善上元等樂
又五坊使引巨象入場或拜或舞曲中音律旣日而罷
聖朝饗宴襲唐舊樂更裁新曲

皇帝侑食奏和安大朝會奏永安

太祖乾德中冬至御乾元殿朝羣臣畢更詣大明殿上壽始改用宮架奏登歌二舞是時天下交貢瑞物乃作白龜甘露紫芝嘉禾玉兔五曲凡朝會登歌奏之

太宗又爲祥麟丹鳳河清白龜瑞麥五曲太平興國初冬至羣臣上壽更用教坊樂淳化中正會復用宮架雍熙初賜酺集都城及畿縣音樂

皇帝御丹鳳樓宴從官及耆老於樓下

眞宗祥符中更作醴泉祥芝慶雲靈鶴瑞木五曲宴饗歌之

仁宗冬至大饗作甘露瑞木嘉禾曲舞天聖中奉事長樂是日

皇帝與羣臣先詣會慶殿朝

莊獻明肅皇太后行上壽禮作教坊樂畢乃朝羣臣明道初

莊獻皇太后始行饗禮更詔作厚德無疆四海會同之舞及玉芝壽星連理曲以備升歌焉然唐之饗燕間以胡戲娛以宮嬪雜以馬象非所以示臣子法後世也聖朝因之

神宗皇帝一新儀制而土貢瑞物無所不備亦可謂盛

矣

哲宗屢講不廢然朝賀上壽尚用教坊雜樂未講先王雅頌之制二變四清雜然並舉非先王以六律六同五聲八音六舞大合樂之意也可不釐正之以和臣鄰化

天下邪

今正至會前期尚舍奉御設幄坐於天安殿大樂令展宮架於殿庭設協律郎位二一於殿上

西階之西前楹間一於樂架西北東向其日羣臣賓使陪位官等入就位鳴鞭大樂令令撞黃鍾之鐘右五鐘皆應皇帝服袞冕御輿以出協律郎俛伏興舉麾太樂令奏隆安之樂鼓吹振作皇帝執珪出自西房即御坐偃麾戛敵樂止禮官宣事舍人分引文武三品以上官尚書省四品自天安門入初入門正安之樂作至位樂止中書門下翰林學士兩省御史臺供奉官就橫行位北向立樂止典儀曰再拜在位官再拜舞蹈三稱萬歲太尉詣西階下位解劔脫舄升階御坐前北向跪稱賀俛伏興降階佩劔納舄太尉還位在位官再拜舞蹈如

初侍中進當御坐前承旨退臨階西向宣制旨。在位官復再拜舞。蹈禮畢。大樂令令撞鞀。賓之鐘。左五鐘皆應。協律郎跪俛伏興。舉麾。大樂令令奏。隆安之樂。鼓吹振作。皇帝降坐。御輿入。自東房。夏。敵樂止。上壽。皇帝受朝訖。有司設上下食案。太樂令令設。登歌於殿上。二舞立於宮架南。尚舍奏御坐如常儀。羣臣各就次。又設中書門下翰林學士兩省常侍以下舍人。以上御史中丞。文武二品以上。尚書省三品兼北朝使。副於御坐之前。文武東西相向。位重行如侍宴之儀。大尉造壽酒。位當御坐前。尚食奉御設壽樽於殿東序之南。俟鳴鞭。太樂令令撞黃鍾。右五鐘皆應。皇帝服承天冠。絳紗袍。御輿以出。協律郎舉麾。太樂令令奏。隆安之樂。鼓吹振作。皇帝卽御坐。偃麾。夏。敵樂止。大尉詣東階下。位解劔。脫舄。升詣酒樽所。尚食奉御酌御酒。一爵授太尉。太尉詣御坐前。跪進。上稱萬歲。上壽。降階。在位官皆再拜。三稱萬歲。皇帝初舉爵。宮架和安之樂作。飲訖。太尉降階。在位官皆再拜。舞。蹈三稱萬歲。延公主等上殿。再拜。舞蹈如初。太樂令引歌者及琴瑟至階下。升就位。坐笙管進詣陛間。皇帝再舉爵。登歌作醴泉之樂。太官令行羣臣酒。宮架正安之樂作。尚食奉御進食。升階至御。

坐前又設羣臣食几設食訖太官令奏食遍食舉太樂
丞引盛德升聞之舞入作三變正立於樂架之北皇
帝三舉爵登歌作神芝之樂又行羣公酒正安之樂作
再食舉太樂丞又引盛德升歌之舞作二變而退皇
帝四舉爵登歌奏慶雲之樂其禮如第三爵之儀太官
令又行羣臣酒如第二爵之儀三食舉太樂令引天下
太定之舞入作三變而士立於樂架之北皇帝五舉
爵登歌奏靈鶴之樂四食舉天下大定之舞作三變退
皇帝六舉爵登歌奏瑞木之樂禮畢太樂令合撞蕤
賓之鐘左五鐘皆應協律郎跪俛伏興舉麾太樂令令
奏隆安之樂鼓吹振作皇帝
降坐御輿入自東房戛敵樂止

曲水宴羣臣

梁制上巳日曲水會古禊祭也

帝乘小駕幸樂遊苑太樂令設絲竹於殿庭王公以下
就席奏絲竹歌舞次奏舞次奏舞曲又次設諸伎鼓吹

又次設胡伎等樂帝及羣臣出入隨奏

皇雅俊雅重陽日設絲竹如曲水焉北齊正晦汎舟乘
興鼓吹至行殿遂與王公登舟置酒至今相承爲百戲
之具焉亦一時之制也

引流行觴
遂成曲水

樂書卷一百九十九終

樂書卷第二百

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

嘉禮

天子視學

諸侯視學

鄉飲酒

食老更

大饗

諸侯相饗

饗孤子

食耆老

冠禮

昏禮

燕族人

飫族人

賓射

饗射

燕射

投壺

冊命中宮

冊命東宮

帝幸東宮

東宮燕會

東宮見保傅

冊命王公

冊命婦

讀時令

總論

天子視學

諸侯視學

古者天子視學命有司行事祭先聖先師釋奠先老設
老更羣老之席位適饌省醴而發咏焉及登歌清廟下
管象舞大武大合眾以事慮之以大終之以仁而眾皆
知其德之備也非特天子如此雖諸侯亦然詩述魯侯
在泮飲酒獻囚獻功獻馘是也蓋以謂學校禮樂之所
自出教化之所由興賢能之所由成刑政之所由措凡

所以化民成俗者未有不本於此天子諸侯不得不視之也故行祭祀養老更適饌省醴而無所不備視之之禮也歌清廟舞大武而合樂下管無所不至視之之樂也賈誼曰帝入東學上親而貴仁入南學上齒而貴信入西學尙賢而貴德入北學尙貴而尊爵入太學承師問道人君尊德樂道如此未有不大有爲於天下矣漢文帝親臨辟雍養老更行饗射正座講繙紳之士圜橋門而觀者蓋億萬計民到於今稱之真盛德之舉也
主上聖敬曰躋

留意學校凡所以教養之術勸沮之方靡不具舉而布

樂書卷一百一
衣韋帶之士蒙

嘉惠被

休光有日于茲矣其所以拭目傾耳以幸

鸞輿之親臨載色載笑匪怒伊教者又非一日也苟乘
斯時先朝

太廟以尊祖繼視太學以尊師幸秘閣以尊經然後郊
祀以尊天地天下之達尊五而

陛下並行而不偏廢則道德一風俗同可坐而致也

鄉飲酒

判架

無射鐘磬編呂鍾磬
南呂鍾磬編呂鍾磬
夷則鐘磬編呂鍾磬

建鼓

[illegible]

建鼓

太太 簇簇 鏗鏘 編編 鐘鐘
夾夾 鍾鍾 鏗鏘 編編 鐘鐘
姑姑 洗洗 鏗鏘 編編 鐘鐘

登歌

歌鐘

歌磬

拊

夏

擊

瑟 瑟 瑟 瑟 瑟 瑟

歌 歌 歌 歌 歌 歌

鄉飲酒之禮立賓主以象天地介僎以象陰陽三賓以象三光仁義以相接俎豆以辨等而孝悌之教行焉是所以爲禮也工入升歌三終笙入三終間歌三終合樂三終工告樂備又五司正以繼之而和樂不流之教行焉是所以爲樂也由此觀之禮樂豈不爲君子之深教乎漢明帝永平中郡國行鄉飲酒禮於學校晉武帝亦臨辟廡而行之鄉大夫行之於鄉有判袂登歌之樂則天子行之於學校固當用宮架之樂矣孔子曰吾觀於鄉而知王道之易易也蓋鄉飲之禮因民情而爲之節文行之一鄉一鄉興善行之一國一國興善況行之天

下而王道不易易乎今

國家承平日久而天下之民拭目而眎傾耳而聽者禮樂之教而已誠自近行之以達於天下則貴賤之義別隆殺之義正和樂而不流安燕而不亂悌長而無遺豈特一鄉之民而已哉仲尼有云鄉飲酒之禮廢則長幼之序失矣而爭鬪之獄繁矣如之何不審而行之乎

歌清廟

歌鐘

歌磬

拊

夏

擊

琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴

瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

舞干羽

錚 錫 鏡 鐸

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

麾

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

旌

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

宮

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

架

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

纛

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

麾

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

應 雅 相 牘

樂記曰食三老五更於太學天子袒而割牲執醬而饋
冕而搃干所以教諸侯之弟也文王世子曰天子釋奠
於先老設三老五更羣老之席位適饌省醴養老之珍
具遂發咏焉繼之升歌清廟下管象武行葦述養老乞
言之禮亦曰或歌或詈是知夏商食老更之禮堂上未
嘗無歌堂下未嘗無管則其用宮架可知矣其舞旣冕
而搃干而周官凡饗食鼓羽籥之舞則其舞兼備文武
可知矣

大饗

宮架

大合樂

大武

西階

武舞位

大濩

大合樂

大夏

文舞位

大磬

東階

大章

雲門

大卷

歌

歌鐘

歌磬

拊

夏

擊

舞

琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴

瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

錚 鐻 鐻 鐸

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

麾

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

旌

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

宮

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

架

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

纛

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

麾

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

應 雅 相 牘

先王之爲饗禮蓋有大小焉故春秋之饗聘卿與大夫之相饗非大饗也郊明堂之饗帝宗廟之饗先王以主王饗諸侯兩君相見然後謂之大饗月令季秋饗上帝此饗帝之大饗也禮器曰大饗其王事歟此饗先王之大饗也大司樂所謂大饗此王饗諸侯之大饗也哀公問所謂大饗此兩君相見之大饗也先王之於帝也親之與祖考同故均謂之饗其於賓也敬之與人鬼同故亦謂之饗饗賓之禮所乘則齊車所卽則宗廟所用則祭器裸以鬱鬯尙以元酒設以庭燎樂則肆夏牲則房烝故大司樂云大饗不入牲其他皆如祭祀之禮春秋

傳曰魯有禘樂賓祭用之曲禮曰大饗不問則饗賓謂
之大饗宜矣

諸侯相饗

軒架

東夷編
南呂編
無射編

夷

南南

無無

張

壎缶箎篴簫竽和簫管

壺缶簫簞等笙簫管

熏壘 缶簫 簫等 笙簫 管

燠
 缶
 簾
 筵
 簫
 芋
 笙
 簫
 管

壎
缶
篪
簫
簫
竽
笙
箏
管

壎 缶 篪 簫 竽 笙 簫 管

壺
缶
簫
竽
笙
箏
管

壘
王
饒
遂
簫
笙
笙
簫
管

城下加築，爲蓄作

姑姑

爽爽

太太

蘇杭

編鐘 簠鐘 簠磬 編鐘 簠磬 編鐘 簠磬 編鐘 簠磬

編著

蘇

大呂鐘

大呂榮
編著

編鐘

大呂鐘

編著

編鐘

黃鍾磬

編磬

黃鍾鐘

應鍾磬

應鍾鐘

建鼓

歌清廟

歌鐘

歌磬

拊

夏

擊

瑟瑟琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌

舞夏籥

鋗 鐻 鐻 鐻

麾

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

旌

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

軒

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

架

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

纛

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

麾

舞人舞人舞人舞人舞人舞人舞人

應 雅 相 牘

諸侯之禮有九而大饗居四焉揖遜而入門入門而樂興一也揖遜而升堂升堂而樂闋二也升歌清廟三也下而管象夏箴序興而舞四也古者兩君相見顧豈親相與言哉不過以禮樂相示而已郊特牲言入門而奏止於肆夏言升歌不及清廟言匏竹不及象與夏箴耆哀公問主言大饗之禮郊特牲兼燕饗而言故也

饗孤子

饗耆老

古者制食饗之禮所以仁賓客也故春饗孤子秋食耆老所以賓之也春饗孤子以樂象雷之發聲於春也秋食耆老不以樂象雷之收聲於秋也月令於仲春雷乃

發聲言習樂於仲秋言雷乃收聲而不及樂者良以此
爾周官凡饗食之禮樂師鐘師奏燕樂籥師鼓羽籥之
制同知食禮無樂非周制也

冠禮

古者聖王重冠筮曰筮賓所以敬冠事敬冠事所以重
禮重禮所以爲國本也二十而冠士禮也十九而冠天
子諸侯禮也儀禮士冠無裸享之禮金石之樂而季武
子家語皆曰君冠必以裸享之禮行之金石之樂節之
豈國君之禮歟今夫二十而冠可以舞大夏則冠之用
樂不足疑矣

昏禮

孔子曰嫁女之家三夜不息燭思相離也取婦之家三日不舉樂思嗣親也記曰昏禮不用樂幽陰之義也樂陽氣也遂人以樂昏擾眊古者昏禮在所不賀嘉事在所不善況取婦之家可舉樂乎蓋取婦之禮本以相見也既老矣而以子婦嗣之傷之可也樂之非也昔裴嘉有婚會薛方士預焉酒中而樂作方士非之而出王通聞之曰薛方士知禮矣然猶在君子之後乎蓋善其知禮而不善其不預告之也雖然取婦之家必爲酒食以召鄉黨僚友雖曰以厚其別亦不舉樂也舉之其有三

日之後乎前乎三日而舉樂是忘親也後乎三日而不舉樂是忘賓也不忘親仁也不忘賓義也先王制禮豈遠乎哉節文仁義而已矣至於遂人以樂昏者權以擾無知之眊故也

燕族人

古者燕族之禮宰夫爲主異姓爲賓王與族人燕於堂后帥內宗之屬燕於房其物餽蒸所以合好也其食世降一等所以辨親疎也昭穆以序之所以明世次也夜飲以成之所以別異姓也若夫几席之位升降之儀脫屣而坐立監相禮羞席羞以盡愛爵樂無筭以盡驩其

大率蓋與諸侯燕禮不異諸侯燕族人與父兄齒雖王之尊蓋亦不以至尊廢至親也

飫族人

古者合族之禮方其無虞則有燕以申好而其儀多及有大疑則有飫以圖事而其禮簡國語曰王公之有飫禮將以講事成章建大德昭大物故立成禮蒸而已傳曰武王堯商作詩以爲飫歌名之曰支以遺後人使永監焉以其戒謹尤在於厭飫之時故也

賓射 饗射 燕射

周官樂師燕射帥射夫以弓矢舞眡瞭掌凡樂事實射

皆奏鐘鼓笙師凡饗射共其鐘笙之樂鐘師凡祭祀鼓其金奏之樂饗射賓射亦如之典庸器凡祭祀帥其籥而設筍簠饗食賓射亦如之由此觀之射有五一日大射二曰燕射三曰饗射四曰賓射五曰鄉射其射雖不同至於循聲而發以鐘鼓爲節一也

聖朝嘗講習射曲讌之禮第奏樂行酒進雜劇而已臣恐未合先王之制也

投壺

古者燕飲有投壺之禮故投籌謂之矢勝美謂之馬贊其禮則以司射實其美則以射中弦其詩則以射節之

狸首鼓其節則以射鼓之半而釋筭數筭勝飲不勝皆與射禮相類則投壺亦兵象人情所惡也飲酒相樂人情所欲也先王因人情所欲而寓所惡使樂爲之而不憚則平日所習乃異日所用也昔晉侯與齊侯宴投壺祭遵臨戎雅歌投壺然則投壺之樂鼓各有節豈間於貴賤軍國爲哉然投壺輕於射禮故用鹿中而已鄭氏謂用鹿中者大夫士之禮是以射禮言投壺非也後世有驍壺之樂豈古遺制歟古之射禮天子奏騶虞諸侯狸首卿大夫奏采蘋士奏采芣而投壺特奏狸首者取其樂時會故也然諸侯奏狸首可也大夫亦奏之者其

猶鄉射大夫騶虞歟

冊命中宮

唐制納后之禮將行納采皇帝臨軒命太尉爲使宗正少卿爲副太樂令設宮架於殿庭如元日之儀鼓吹備而不作皇后受冊臨軒命使如納采命使之儀皇后重翟入大門鳴鼓受羣臣賀帝會羣臣並如正至儀唯樂備而不作以全幽陰之義也

聖朝之制並遵唐舊其所異者特改納后爲聘爾晉志

以上
原闕

三王教世子必以禮樂安得不設樂乎故梁武帝天監
中東宮新成皇太子出宮後於崇正殿宴會司馬襲請

奏金石軒架之樂賀瑒請備文武二舞元會上壽奏介
雅亦殆先王之制也隋太子勇元正張樂受賀宮臣及
京官北面稱慶不亦僭乎唐先天初皇太子令宮臣就
率更寺閱女樂而賈會以敗國亂人諫之何其忠之至
邪至於帝幸東宮晉武蓋嘗用鼓吹矣東宮見保傅唐
制蓋嘗設樂矣

冊命王公

梁制諸臨軒曰大樂令步置宮架鐘鼓及諸樂器宿架
於殿庭太樂令入殿下立樂人以次位於架後上水五
刻奏樂王公以下殿前位北向西上重行立定黃門侍

郎舉麾殿下掌故亦舉麾

自比作樂止樂皆同樂止

帝服袞冕虎賁應鞞如常儀奏皇雅黃鍾格鐘磬作大
呂太簇夾鍾姑洗仲呂動者皆應鼓吹振作帝升座鼓
鍾止謁者引護王著空頂黑介幘黃紗單衣執召板入
奏俊雅夷則格鐘磬作夾鍾參作鼓吹振作王就位北
向立樂止王再拜興謁者引護如初王出奏賁雅夷則
鐘磬作夾鍾參作鼓吹振作王出畢樂止王公以下皆
再拜謁者引出奏俊雅林鍾格鐘磬作太簇參作鼓吹
振作王公以下出畢樂止帝興奏皇雅蕤賓格鐘磬作
林鍾夷則南呂無射應鍾靜者皆應鼓吹振作侍臣以

下從至閤樂止唐制因之亦展宮架受冊者服朝服帝服絳紗袍通天冠出入奏太和之樂若冊三師三公親王帝服袞冕鼓吹令設十二案受冊者入門奏舒和之樂皆一時盛典頗爲榮觀者也

聖朝復而行之不亦可乎古者命將帥遣使者尙皆有樂況冊命王公歟晉咸康中臨軒遣使拜太傅太尉司空儀注大樂有宿架殿庭之文其儀注雖起於後世亦可祖述而行也

冊命婦

唐制冊命婦之禮二而以上典儀設冊使於蕭章門外

使者公服登朝堂乘路備鹵簿鼓吹亦一時之制不可格于後

讀時令

漢儀太史每歲二年歷先立春立夏大暑立秋立冬常讀五時令帝所服色倣之無聞有用樂之事唐讀時令於明堂及太極殿太樂令設宮架於聽政之庭帝將出奏太和至太極門樂止出太極門奏采茨出嘉德門樂止駕動警蹕鼓吹振作而行帝降路御輿大次羣臣就位刑部以月令置案令史對舉立於武宮五品東南帝入門樂作卽御坐樂止通事舍人引王公以下入就北

面坐公入門奏舒和至位樂止詔延王公升樂作解劔
樂止刑部引案主於陛下侍中跪奏請讀月令制可刑
部奏令陛階王公以下並就坐既事王公以下復位公
初行樂作至位樂止再拜而出樂止帝興樂作出便次
樂止入嘉德門奏采芡至太極門樂止入太極門奏太
和至閣樂止其制雖起於漢唐然其意乃所以調四時
和陰陽諧萬民遂萬物其用禮樂亦應一時以義起以
理作要之亦不失周人讀邦法之實也

聖朝誠略倣而行之以完闕典亦甚盛之舉也

總論

周官大宗伯以嘉禮親萬民以飲食之禮親宗族兄弟以昏冠之禮親成男女以賓射之禮親故舊朋友以饗燕之禮親四方之賓客以脤膋之禮親兄弟之國以賀慶之禮親異姓之國至唐引而伸之其儀五十焉一皇帝加元服二皇帝納后三皇帝正至受皇太子朝賀四皇后正至受皇太子朝賀五皇帝正至受皇太子妃朝賀六皇后正至受皇太子妃朝賀七皇帝正至受羣臣朝賀八千秋節受羣臣朝賀九皇后正至受羣臣朝賀十皇后受外命婦朝賀十一皇帝於明堂讀春令十二讀夏令十三讀秋令十四讀冬令十五養老于太樂十六

臨軒冊皇后十七臨軒冊皇太子十八內冊皇太子十九臨軒冊王公二十朝堂冊諸臣二十一冊內命婦二十二遣使受官爵二十三朔日受朝二十四朝集使世相見二十五皇太子加元服二十六太子納妃二十七太子正至受羣公賀二十八太子正至受宮臣賀二十九太子與師傅相見三十受朝集使參辭三十一親王冠三十二親王納妃三十三公主降嫁三十四三品以上冠三十五四品五品冠三十六六品以上冠三十七三品以上婚三十八四品五品婚三十九六品以下婚四十朝集使禮見及辭四十一任官初上四十二鄉飲

酒四十三正齒位四十四宣赦書四十五羣官詣闕上
表四十六羣官起居四十七遣使慰勞諸蕃四十八遣
使宣撫諸州四十九遣使諸州宣制五十遣使諸州宣
赦書然周之禮雖有吉凶軍賓嘉之別亦皆不過五而
止爾唐則吉禮五十五賓禮六軍禮二十三嘉禮五十
凶禮十八其煩如此不亦失大禮必簡之意乎臣聞古
者大有爲之君治定必先制禮功成必先作樂誠以治
道急務有在於此也古人嘗謂禮樂必待百年而後興
君子尙竊遲之以爲不忠不恕之論況

聖代祖宗之盛重熙累洽幾二百年而禮樂獨未興乎

惟天之意真若有待伏惟

陛下以至德繼統期月之間

大功數十寰海之內萬物盛多天將顯相

陛下興禮樂之時也臣家世之學大槩淵源六藝折中周禮排異端一聖人使百家異學莫能少竄其說雖名正禮樂而實翼諸經也

陛下誠詔大臣講求故實起千載絕文完

六代盛典襲五經而六之所以粉澤太平褒揚

先烈被後世垂無窮則千載一時之盛此其會也顧雖五帝不足六三王不足四況漢唐區區鄙陋苟簡之制

豈足爲

今日道哉揚雄有云吾見諸子之小禮樂不見聖人之

小禮樂也惟

陛下加意焉

樂書卷一百終

琴聲經緯

宋 陳暘

古人之論琴聲有經有緯有從宮商角徵羽文武以
上爲經聲也

黃鍾及大呂閏暉以上十三聲爲緯聲也

風雅聲陰陽聲武成聲吟詠聲談話聲胎息聲五音
聲五調聲長樂聲胡笳聲止息聲吳聲蜀聲齊聲楚
聲度絃摘聲蹙牖抑揚聲調絃齟掠聲長彈掉擲聲
楚清側聲雅質側聲蠲扶輪指聲宛美清聲高望遠

琴譜
側聲凡此二十四聲爲從聲也

右七絃爲正十三暉爲副正副相應一絃合十三種
升降同爲九十一聲琴含太虛一氣運九十種聲如
此其變亦已盡矣

至於取聲之法又有木有汎有散有末有剔有操有
擘有綽有瓌有齏有倫以摠之誠去四清二變以諧
音律則琴音調而天下治矣

左指按絃因指打聲振動左指令着面左指擊絃隱
隱如雷是水聲也

左從撥絃右手擊絃泠泠然輕清是汎聲也

左指不按不擊絃鏘鏘然如鍾鐸是散聲也

左指按絃右指打聲抑蹙向前後令聲下惆悵是散聲也

右指向下末二三絃左指不着是末聲也

右指向上剔一絃是剔聲也

右食指第一橫文向上蹙撥二三絃畢舉其食指合勢望天是撥聲也

右指向上擘二絃爲擘聲右指向下反剔一絃爲綽

聲

右指掐食指第二橫文上向下擊下絃從寬至急可
十餘聲爲璫聲

右兩指各按一絃齊聲打爲齧聲

右兩指倫次共一絃爲倫聲

琴曲譜錄

朱僧居月

凡譜調弄諸家譜錄分爲三古若論琴操之始則伏羲上古明矣今並取堯制神人暢等諸典爲上古秦始皇制詠道德等爲中古蔡邕制遊春等五弄爲下古並列之於左

神人暢

堯製

思親操

耕歷山

五老彈

並堯製又云舜爲五絃琴南風之詩卽是此曲今謂之南薰也

襄陵操

禹製明治水也

禹上會稽

禹製操古穴也

訓由操

湯製習武事也

克商操

武伐紂也

思士操

離憂操

文王製明夷之象也

王受命

岐山操

拘幽操

千金清

並文王製

越裳操

周公製

神鳳操

傷殷操

微子製

離拘操

箕子吟

並箕子製

采薇操

許由製

文王操

師襄製

履霜操

尹伯奇製

歡樂操

將歸操

龜山操

猗蘭操

獲麟操

畏匡操

厄陳操

閑居操

東武太山操

回風操

悲風操

憶顏回操

已上十二
弄仲尼製

望仙操

懷陵操

仙道操

水仙操

幽澗操

石上流泉操

三峽流泉操

流水操

別雀操

商陵穆
子製

雉朝飛操

牧犢
子製

殘形操

梁甫吟

白雪操

並管
子製

鹿鳴操

周人
製

騶虞操

邵國虞
人製

鵲巢操

邵女
製

伐檀操

魏女
製

伯姬引

魯保
母製

走馬引

耿恭
製

正女引

衛女
製

列女引

樊姬
製

霹靂引

楚高
行製

子胥吟

伍子
胥製

北鄙操

子路
製

南音操

鍾儀
製

湘妃怨

女英
製

三樂操

榮唐期製

楚妃歎

息嫺製

沉湘怨

屈原妻製

鳳歸林操

羨門先生製

風入松操

雍門周製

易水操

楚光明操

楚光白製

幽蘭操

右並上古琴弄名

詠道德

始皇製

春谷口

刺韓王操

聶政製

秦琴姬

秦姬製免秦王荆軻之難

野老傾盆操

稽康索酒操

羽客銜盃操

竹虫子操

登隴望秦操

梁父怨

杞梁妻製

大風起歌

漢祖製

拔山操

項王製

大芝操

四皓製

昭君怨

明妃製

八公操

淮南王製

文君弄

司馬湖如製

楚引

龍江高製

將軍歌

霍去病製

董桃歌

後漢人製

五調聲

相如製

長樂聲

明宗製

武溪深

馬援製

雙燕離巢

處女吟

賜鷄吟

遠遊吟

招來吟

胡笳吟

千里吟

延壽吟

黃老吟

五香引

飛龍引

走馬吟引

枯魚引

荃篋引

梁甫引

大雄引

東武引

白頭吟

青箱引

猛虎行

從軍行

堂上行

燕歌行

君子行

妬婦行

秋胡行

豫章行

長安行

洛陽道

平陵道

度田厓

度昆山

飛天白雀

右並中古琴弄名

遊春

綠水

幽居

坐愁

秋思

此五曲蔡邕昔入青溪訪鬼谷人遊因成遊春南有綠澗流因居深邃因成幽居北即高岩峻成坐愁西即秋風蕭騷而生顚

先生所居山東常有茂綠水中即先生所極猿鳥多哀因思因成秋思焉

廣陵散

稽康製

蜀明君

劉備製

失女怨

衛元嵩製

烏夜啼

王義慶為文帝所徵家人大懼夜聞烏啼思而成此曲焉

十仙遊

郢客思歸

楚歌行

玄鶴唳

楚客吟

秋風

仙鶴舞

清宵秋竹悲燕初歸

寒松操

仙人勸酒

歸山樂

草虫子

竹吟風

哀松露

悲漢月

長青

短青

登高引望

長側

此四謂之稽氏四弄多貼蔡邕五絃通為九天弄

隴頭

幽人折芳桂

悲風吟

鳳遊春

神鳳操

望月操

雙飛操

霜鴻引

澗底桐

岩前桂

秋風落葉

怡神調

金丹焚

天女怨

華池宴

對竹吟

大胡笳十八拍

並蔡琰製

別胡兒

憶胡兒

小胡笳十九拍

並蔡琰製

大沙場

小沙場

出塞

入塞

皇甫

竹林七賢

拜仙壇

碎玉斗

葉下聞蟬

明君

相如題橋

平戎操 並黃鍾調

楚澤含秋

寒門積雪

越江吟

越溪吟

清夜吟

猿孤吟

三清若賀

看花面

月落書窓

石磬吟

對秋月

猿度碧澗

清江引

聖德頌 並宮調

玉漏遲

泛虛舟

思親吟

思友人

出山吟

楚歌

金鴈操

晚角 並商調

邊城聞晚角

卞和泣玉

出塞吟

並角調

思鄉吟

徵調

聞杜宇

丁生化鶴

祥雲出洞

巫山神女

清風搖玉珮

伯牙憶子期

楚襄王

虞姬

羽調

無射商九弄

吊三閭

獨醒操

鶴舞松

離騷九拍

陳康士撰

鴻鴈來賓

並凄涼調

右並下古琴弄名

[General Information]

□□ = □□□□□□□□□□ □□□ 10

□□ = □□□□□□□□□□□□□□□□

□□ = 560

SS□ = 13165543

□□□□ = 2012.10

□□□ = □□□□□□□□